

કહ્યું કે, 'હે મુને ! આપના શાપથી વનમાં વિચરવું એ કેટલાં-
 એક પ્રયોજનને સિદ્ધ કરે છે. તેમાં એક એ છે કે આપના શાપનો
 જે મેં અંગીકાર કર્યો તેથી સંતોથી સઘળાં માણસો ડરતાં
 રહેશે, અને એવી રીતે સંતોથી ડરવાથી દિનપ્રતિદિન તેમાં
 ધ્રુવાનો વધારો થશે. ને સંતોમાં ધ્રુવા થવી એ જ કદ્યાણુ
 થવાનું કારણ છે. અર્થાત્ તે લોકો આમ વિચાર કરશે કે,
 જ્યારે સાક્ષાત્ વિષ્ણુને જ સંતનો શાપ સ્વીકારવો પડ્યો,
 ત્યારે પછી અમારો શો આશરો છે ? વળી બીજું, મારા
 ભક્તોનું જે વાક્ય છે તે મારે અવશ્ય જ સ્વીકારવું પડે છે.
 કેમકે હું ભક્તોને સ્વાધીન અને ભક્તોને અધીન છું. આ
 કારણથી મારો ભક્ત સત્યસંકલ્પથી મને જ્યાં આગળ યાદ કરે
 છે, ત્યાં જ હું તેને જઈ મળું છું. હવે ત્રીજું એ છે કે, તેમને દુઃખ
 દેનારા જે દામ, ક્રોધ, દંભ ને કપટાદિ રાક્ષસ છે, તેનો નાશ
 કરવો એ મારા વનગમનમાં મુખ્ય હેતુ છે. કેમકે બીજા સર્વ
 પ્રસંગોને હું સહન કરી લઉં છું, પરંતુ મારા ભક્તોને જે
 દુઃખ થાય છે, તે મારાથી સહન થઈ શકતું નથી. આથી
 અજ્ઞાનરૂપ રાવણાદિ રાક્ષસોના નાશને માટે મારું વનમાં
 વિચરવું થયું છે. વળી જે આપે એમ પૂછ્યું કે મને સ્ત્રીની
 પ્રાપ્તિ કેમ થવા દીધી નહિ ? તો તેનું કારણ એ છે કે, જે
 પુરુષને હું મારી નિર્મળ ભક્તિ આપું છું, તેનાં સ્ત્રી, પુત્ર ને
 ધન હું પ્રથમથી જ હરી લઉં છું. કેમકે સ્ત્રીપુત્રાદિને પ્રાપ્ત
 થઈને તે મને જુદી લાય છે. એથી મેં તમને સ્ત્રીની પ્રાપ્તિ
 થવા દીધી નથી. વળી સ્ત્રી તો દોષોનું ઘર છે, તેથી તે વસ્તુ
 તમારે ચોખ્ખું નથી. કેમકે તમે તો નિષ્કામ છો.' એવું સાંભળીને
 નિષ્કામ કર્મરૂપ નારદજી અતિશય આનંદ પામ્યા ને મનમાં જ
 પ્રભુશ્રીને પ્રણામ કરીને ચાલી નીકળ્યા.

ધર્મરૂપ જટાયુ ગીધને કે તેણે જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરઘુનાથજીને માટે પ્રાણનો ત્યાગ કર્યો, અને પરમ ગતિ પ્રાપ્ત કરી. અને ધીજી આ પણ ગીધ છે કે જે અમે રઘુનાથજીનું કાર્ય કરવા આવ્યા છીએ તે સર્વને ખાઈ જવા ઇચ્છે છે.

એવી રીતે જટાયુ નામ સાંભળીને વિરમય પામીને સત્ત્વ-શુભરૂપ સંપાતિ પૂછવા લાગ્યો કે, 'જટાયુ કોણ હતો અને અને તેણે કેવી રીતે પ્રાણનો ત્યાગ કર્યો, અને તમે કોણ છો, ને અહીં કેમ આવ્યા છો?' જ્યારે અંગદ પાસેથી સઘળી વાત સાંભળી લીધી ત્યારે સંપાતિએ સમુદ્રતીરે જઈને પોતાના ભાઈને તિલાંજલિ દીધી. અને અંગદાદિને કહ્યું કે, 'હું સત્ત્વશુભરૂપ સંપાતિ અને ધર્મરૂપ જટાયુ બંને સગા ભાઈ મહા બળવાન અને પરસ્પરમાં પ્રીતિવાળા હતા. સંત લોકો અમારો ત્યાગ કરતા નહોતા. અને અમે પણ સર્વ પ્રકારે તેમની રક્ષા કરતા હતા. પણ પછી એવા સંતો થવા લાગ્યા કે જેઓ હું સત્ત્વશુભરૂપ સંપાતિ અને ધર્મરૂપ જટાયુનો ત્યાગ કરીને રજેશુભી ને તમોશુભી અધર્મરૂપ પ્રવૃત્તિ કરવા લાગ્યા. અર્થાત્ માયિક પદાર્થોમાં યુક્ત થયા, અને સનાતનધર્મની મર્યાદાને તજીને મનસ્વી કાર્ય કરવા લાગ્યા. તથા છવ જે ઈશ્વરનો અંશ છે તેને અનાદિ, નિત્ય, અનેક ને સ્વતંત્ર અર્થાત્ ઉત્પત્તિ રહિત પ્રતિપાદન કરવા લાગ્યા. તેઓએ પતિમતા ઓળોના પતિવ્રતધર્મનું ખંડન કરવાનો વિચાર કર્યો. દંપ્તિ લીધા પણ અનેક અનર્થ છે કે જેને હું કંઈ જુઠી રહું કે નહીં આ અંકેક શાસ્ત્ર અમૂલ્ય છે. એટલા માટે બરવા-ગુણધર્મને તજીને તેમના દુરાચારનું વર્ણન કરવું એ મને હું કેટલું જનજનો નથી. તેમનાં આચરણથી લોકોમાં એવું ગુણન થયું કે તેમને જાત લાલ્પીને અનેક મનુષ્યો મોક્ષની

મૂંઝાના તેજથી મારી પાંખો ઝળી જવાથી હું પૃથ્વી પર પડી
 ગયો, અને પછી હું હુઝી થઈને આ સ્થળે આવી પડ્યો.
 ત્યારે ત્રણ દિવસ પછી મને જ્ઞાન આવ્યું ત્યારે એક સંતનાં
 દર્શન થયાં. તેમણે અનેક પ્રકારની સુક્તિથી મને સમજાવ્યો.
 અને કહ્યું કે તું અહીં જ પડ્યો રહે. સાક્ષાત્ નારાયણે જીવ-
 રૂપે દશરથ રાજાના ઘરમાં અજ્ઞાનરૂપે રાવણાદિ રાક્ષસોનો નાશ
 કરવાને માટે પોતાનાં જ્ઞાનસ્વરૂપને પ્રકટ કર્યું છે. અને મહા-
 માયા શાંતિદ્વિપી સીતા થયેલ છે. તે સીતાજીને અજ્ઞાનરૂપે
 રાવણ છત્રીને લઈ જશે ત્યારે સંતોષરૂપે સુગ્રીવની આજ્ઞાનુ-
 સાર અકોપરૂપે અંગદાદિ ઘણાએક વાંઠરા સીતાજીને શોધ-
 વાને માટે આવશે. તેમનાં દર્શન કરવાથી તારું કલ્યાણ થશે.
 તે મહાનુભાવ સુનિવું વચન આજે સાચું પડ્યું. હવે તમે સર્વ
 જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજી પર વિશ્વાસ રાખો. તે જ સર્વ કામ
 શિદ્ધ કરશે. વળી જે હું કહું છું તે ચિત્ત સાવધાન રાખીને
 સાંભળો. શાંતિદ્વિપી સીતાજીને અજ્ઞાનરૂપે રાવણ છત્રીને લઈ
 ગયો છે, તે રાવણ શંકારૂપી લંકાનો રાજા છે, કે જેની આરે
 તરફ આશ્ચર્ય સમુદ્ર મનોરથરૂપી જળથી ભરેલો છે. તે સ્થાને
 ધનુ અત્યંત દુર્લભ છે. અને દ્વાર્ય કોઈ જઈ પહોંચે તો પણ
 ત્યાંથી પાતું આવવું જ કાણુ છે. કેમકે તેની રચના એવી
 વિચિત્ર છે કે ત્યાં જઈને તો નિઃસ્વરૂપનો બોધ રહેતો જ
 નથી કે હું કોણુ છું અને ક્યાંથી આવ્યો છું. તેથી પછી
 ત્યાંના રાજાદિ રાક્ષસ તેને મારીને ખાઈ બાક છે. હે રામદ્રવ!
 જે કોઈ પુરુષ ત્યાં જઈ ગયો તેને સીતાજીનાં દર્શન થશે.

દણ્ડભરમાં નાથ કરી દેશે. જોટલા માટે તમે સ્ત્રીતાણને લઈને
અહંદારને તણ તેમને ચરણે બાંધો. વળી જો તમને તમારી
ચૂરવીરતાનું અભિમાન છે તો તમને યોગ્ય હતું કે રઘુનાથજીની
સાથે સંગ્રામ કરી તેમને જીતીને સ્ત્રીતાણને લાવવાં હતાં. ચોરી
થા માટે કરી ? ચોરને કોઈ ચૂરવીર કહેવું નથી. હે ભાતો !
તમારાં ચોરાં સાચ્ય જ હતાં કે જેથી તમને ભગવાન શ્રીરામ-
ચંદ્રે જોવા નહિ. પણ જો તમે તેમની નજરે પડી બાત તો
તમને તે જ મુખે પરદારાહરણનું પ્રત્યક્ષ જ દ્રશ્ય મળી બાત.
રીતે માહત્તી લોગાપીન થઈને લોટ લગાડેલા ધંડાવાળી
ગી મળી બાત છે, પણ પાછળથી તે લોટ જ તેનો પ્રાપ્ત-
ક થાય છે, તેથી રીતે જ્ઞાનસ્વરૂપ રઘુકુળભૂપણની પત્ની
લક્ષ્મણી સ્ત્રીતાણે તમે તમારું મૃત્યુ કરીને લાવેલા છો.

‘તમારી આ પ્રવૃત્તિમાં દ્વાપર સિવાય મુખનો કોઈ પણ
હથેલો તમારાથી અજાણતાં આ અપરાધ થયો છે તો
જે રણ કરનારા જે રઘુનાથ છે તેમની પાસે સ્ત્રીતાણ
નમ્રતાપૂર્વક મારી સાથે આવે, હું તમારો અપરાધ
કરાવી લઉં. કેમકે રામચંદ્ર એવા હયાતુ છે કે જો કોઈ
જેથી હાથ ને તે પાડો તેમને ચરણે આવે તો
જો જો છે. જેથી રીતે દર્શકરૂપ જયન્ત રઘુનાથજીનો
હોતો નો પણ જ્યારે તે તેમને ચરણે આવ્યો ત્યારે
‘ચંદ્રજીએ પોતાના ચન્દ્રામલરશ્મકે ભાવપૂર્વક તેનો
જ હની લીધો. જેથી રીતે તમે અહંદાર તણને
આણે. વળી જે તમને કોપરૂપ કુલરૂપ અને
પરંતુ અભિમાન છે તે જ્ઞાનસ્વરૂપ રામ
જીને જોઈ કોઈ કે કોઈ રીતે રામ ચંદ્ર
જોઈ તે તમે. હવે તો જોઈ તમને જ.

રાવજીનો સપજો બાગ નદીમાં ઠરી દીધો અને અનેક
 રાસકનો પણ નાચ કર્યો. ત્યારે અત્તાનરૂપ રાવજી આ વૃત્ત
 સાંભળ્યું ત્યારે તેણે રાગરૂપ મેળનાદને મોકલ્યો. તે સત્ત્વગરૂ
 હનુમાનજીને પકડીને લઈ ગયો. અર્થાત્ તે માયારૂપી લોકની ચોક્કસ
 ભેદને હનુમાનજી રાગ પામી ગયા. ત્યારે થોડા વખત પછી
 સત્ત્વગુણરૂપ સમ્પાતિના વચનનું સ્મરણ કરું ત્યારે ચંકારૂપ
 લોકને બાળીને અકોપરૂપ અગંઠાદિ સધળા વનચરો સહિત
 જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજીની સેવામાં આવી પહોંચ્યા; અને પ્રભુમ
 કરીને હનુમાનજી કહેવા લાગ્યા કે, 'હે સ્વામી ! જેના પર આપની
 કૃપા થઈ બલ્ય છે તે પુરુષ શું કરી શકતો નથી ? અર્થાત્ સવ
 કાંઈ કરવાને સમર્થ છે. મેં તો આપની આજ્ઞા મેળવી નહોતી.
 નહિ તો અત્તાનરૂપ રાવજી સહિત સધળા રાસકોનો નાશ કરીને
 માતાજી શાંતિરૂપિણી શ્રીજ્ઞાનકીજીને લઈને આપનાં દર્શન કરત.'

એવાં તેનાં વચન સાંભળીને શ્રીરામચંદ્રજીએ હનુમાનજીને
 ગળે વળગાડ્યા અને ઘણા પ્રસન્ન થયા, અને જે વખતે હનુમાન-
 જીએ સીતાજીનો ધ્રુવારૂપી ચૂડામણિ આપ્યો, ત્યારે શ્રીરામચંદ્ર-
 જીએ અતિ હર્ષિત થઈને ચૂડામણિ હૃદયમાં ચાંપી દીધો, અને
 પૂછ્યું કે, 'સીતાજી પ્રસન્ન તો છે ને ?' ત્યારે હનુમાનજીએ કહ્યું કે
 'હે નાથ ! સીતાજી સ્વભાવથી જ નળજાં શરીરવાળાં હતાં, પણ
 આપના વિયોગથી તો તેમનું શરીર અત્યંત દુર્ગંજ થઈ ગયું છે.'
 આ વચન સાંભળીને તે જ વખતે શ્રીરામચંદ્રજીએ સધળી સેના
 સહિત લોકો પર ચઢાઈ કરી, અને સમુદ્રતટ પર જઈને જિલા
 રહ્યા. તે વખતે વિહિત કર્મરૂપ વિલિપણુ અત્તાનરૂપ રાવજીને
 મળવવા લાગ્યો કે, 'જુઓ, રામચંદ્રજી મનુષ્ય નથી, તે તો
 તાત્પર્યથી છે, તેથી તમે તેની સાથે શત્રુતા કરો નહિ.
 એ તે સમુદ્રને આમે કિનારે આવી ગયા છે. તે સધળી લોકોને

આજ્ઞા આપુ તો તે જ વળતે સમગ્ર પૃથ્વી વનચર અને
મનુષ્યોથી રાજ્ય કરી દે. વળી હું એવો શક્તિવાન છું કે
જેટલા વરુણકુબેરાદિ દેવતા છે તે સઘળા મારા દ્વાર પર
નિરંતર હાથ બેઠીને બિભા રહે છે તે તને જ્ઞાત જ છે.
ત્યારે પછી મારી સન્મુખ સમલક્ષ્મણ બાળકો, અને પાંદડાં ને
કૂલ ખાનારાં વનચર કેવી રીતે બિભા રહી શકશે? અરે તું
મારા બાળને બાલુતો નથી. આજ કાલ મારા ભયથી સર્વ
દેવતા, અષિમુનિ, રાજા, મનુષ્ય, પશુ નેં પક્ષી ત્રાહિ ત્રાહિ
કરી રહેલાં છે. અરે નીચા! બા લાગી બા. મારી આંખો
આગળથી દૂર ચા, નહિ તો આ જ વળતે રઘુનાથની પ્રથાંસા
કરવાની હજિયા તને મળી જશે.’

એવાં તિરસ્કાર યુક્ત વચનો સાંભળીને પરમભક્ત વિહિત
કર્મરૂપ વિભીષણ ત્યાંથી બિહતાં બિહતાં કહેવા લાગ્યો કે,
‘હે રાક્ષસરાજ! તમે મારા મોટા ભાઈ હોવાથી પિતા
અમાન છો. તેથી મેં તમારું કન્યાણુ ઇચ્છ્યું હતું. પરંતુ
તમે માન્યું નહિ. સારું, હવે હું બહિં છું.’ એ પ્રમાણે
હઠીને વિહિત કર્મરૂપ વિભીષણ જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજીને
શરણે આવી પહોંચ્યો. અને છેટે બિભા રહીને જ બે હાથ
બેઠીને પ્રજ્ઞામ કરીને કહેવા લાગ્યો કે, ‘હે જગદીશ્વર જ્ઞાન-
સ્વરૂપ રઘુકુળમૂળ! અજ્ઞાનરૂપ રાવણ જે આપનો શત્રુ છે
તેનો હું નાનો ભાઈન વિહિત કર્મરૂપ વિભીષણ આપને

... ૨૨૬ અજ્ઞાન થાય છે ત્યારે પછી કર્મોનું નિધાન
... અજ્ઞાન થવાથી જ કર્મોની સિદ્ધિ થાય છે. આ
... અજ્ઞાનરૂપ રાવણ થયો, ને પછી વિહિત કર્મ-
... થયો. આથી જ અજ્ઞાન નાન મનજ્ઞાનનું છે, અને
... નિધાન થાય છે.

ચરણે આવ્યો છું. અર્થાત્ મેં અજ્ઞાનરૂપ રાવણને ઘણો જ
 સમજાવ્યો કે તું ચાંતિરૂપિણી સ્ત્રીતાણને લઈને જ્ઞાનસ્વરૂપ
 શ્રીરघुનાયણને ચરણે લા. પરંતુ તે દુષ્ટે માન્યું નહિ, પરંતુ
 બલદો મારો તિરસ્કાર કર્યો. એટલા માટે હું ત્યાંથી ચાલ્યો
 આવ્યો છું. હવે હું આપને ચરણે છું, મારું રક્ષણ કરો.
 એવી બાતનાં વિદિત કર્મરૂપ વિભીષણનાં વચન સાંભળીને
 મહાશુદ્ધિમાન સંતોષરૂપ સુગ્રીવ જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજી પાસે
 હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરવા લાગ્યો કે, 'હે નાય! દુષ્ટ માયાવી
 રાવણનો આ ભાઈ છે, તેનો વિશ્વાસ કરવો ન જોઈએ.' એવું
 સાંભળીને અંતર્યામી ભગવાનશ્રી મલ્લીને કહેવા લાગ્યા કે,
 'હે સુગ્રીવ! મારો આ સ્વભાવ છે કે જે કોઈ શુદ્ધચિત્ત ને નિષ્કામ
 થઈને એક વાર પણ એવું કહી દે છે કે હું તમારે ચરણે છું,
 તો તેની હું અવશ્ય જ રક્ષા કરું છું, અને આ તો મારો
 પૂર્ણ ભક્ત છે, એમાં સંશય નથી. એને શીઘ્ર જ મારી પાસે
 લઈ આવો. હું તેને આ જ વખતે ચરણે આવ્યાનું ફળ આપવા
 ઇચ્છું છું. અર્થાત્ સમુદ્રનું જળ લાવો તેથી હું હમણાં તેને
 લંકાનો રાજ્યાભિષેક કરું છું.' એવી રીતે કહીને જ્ઞાનસ્વરૂપ
 શ્રીરघुનાયણએ વિભીષણને લંકાનું રાજ્ય સહજમાં જ દઈ દીધું,
 કે જેને રાવણે અતિ મુશ્કેલીથી મેળવ્યું હતું.

લંકાકાંડ

શ્રીમાન્ જ્ઞાનસ્વરૂપ રઘુનાથજી અજ્ઞાનરૂપ રાવણ પર વિજય મેળવવામાં હેતુબદ્ધ ગુરુરૂપ શિવને બાળીને રામેશ્વર નામથી મહાદેવજીને વેદોક્ત વિધિથી પ્રતિષ્ઠિત કરીને વિવેકરૂપ લક્ષ્મણ, સંતોષરૂપ સુગ્રીવ, અને વિહિત કર્મરૂપ વિભીષણ સહિત તેમની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. જે મનુષ્ય આવી રીતે શિવ-ગુરુનું પૂજન ને ધ્યાનાદિ કરશે તે જ મનુષ્ય આશારૂપી સમુદ્રથી પાર થઈને અજ્ઞાનરૂપ રાવણનો નાશ કરી શાંતિને પ્રાપ્ત થશે. પણ જે ગુરુથી વિમુખ રહેશે તે કદાપિ શાંતિને પ્રાપ્ત કરી શકશે નહિ. એમ કહીને જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીમાન્ રામચંદ્રજીએ આશારૂપ સમુદ્ર પર પોતાની લીલારૂપ પુલ બાંધ્યો. અર્થાત્ આશારૂપ સમુદ્રથી પાર થવાનો પુલ શ્રીરામચંદ્રજીની લીલાનું જે કાંઈ પણ સ્મરણ અને ધ્યાન કરશે તે જ પુરુષ આશારૂપી કુર્બંત સમુદ્રથી સહજમાં જ પાર થઈ જશે.

હવે પેટી તરફ મતિરૂપ મદોદરીએ પણ અજ્ઞાનરૂપ રાવણને સમબોધ્યો કે, 'હે સ્વામી ! એમને રાજના પુત્ર સમજો નહિ, આ તો રાક્ષાસ પરમાત્મા છે. જુઓ, આજ શાંતિરૂપિણી સીતાજીને મારે આપ પણ જનકપુરમાં ગયા, પરંતુ આપથી અહંકારરૂપ પદ્મ ૧૮મું નહિ. નેમજ ત્યાં સમગ્ર પૃથ્વીના નાબ પોત-

પોતાનાં બધાં પરાક્રમને દારી ગયા, પરંતુ મનુષ્ય કોઈથી પણ કિષકિષુ નહિ. અને આમના પ્રકાશમાયથી જ અહંકારરૂપ મનુષ્ય કીંતુ મનુષ્ય ગયું. ત્યારે પછી તેને મનુષ્ય કેમ સમજે છે? વળી જુઓ, જે જનકનાદિની પર આપની કૃપા છે, તે આ શાશ્વત્ શાંતિ છે, તેને કામાતુર શ્રી સમજે નહિ. કેમકે જે સ્ત્રીને જોઈને ચારા પુરુષનું ચિત્ત પણ ચલાયમાન થઈ જાય તે સ્ત્રીને કહા. કામી જાણે જોઈએ. પણ જે સ્ત્રીને જોવાથી કુણ્દિ પુરુષનું ચિત્ત પણ ચલાયમાન થાય નહિ તે શ્રી પતિમતા કહેવાય છે. જુઓ, આપ અહીંથી ઘણી વાર તેનું સતસંગ કરવાની ઇચ્છાથી ગયા, પરંતુ ત્યાં જતાં જ તેમના દર્શનથી આપને શાંતિ થઈ ગઈ. અર્થાત્ તેના પ્રકાશથી કાંઈ કહેવાને શક્તિમાન થયા નહિ. વિચાર કરવાનો વિષય છે કે જો કોઈ તુચ્છ પુરુષની સ્ત્રીને પણ કોઈ મનુષ્ય પોતાની કહી શકતો નથી, ત્યારે ભણા, પછી શાશ્વત્ જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરમણનાથજીની શ્રી શાંતિરૂપિણી સીતાજીમાં તમે પત્નીભાવના કરો છો, તેનું કણ કોણ જાણે શું થવાનું છે? એટલા માટે મારી આપ આગળ વારંવાર આ જ પ્રાર્થના છે કે આપ નિષ્કપટ ચિત્તવાળા થઈને સીતાજીને સાથે લઈને શ્રીરામચંદ્રજીનાં ચરણોમાં જઈને પડો, નહિ તો શ્રેય થશે નહિ. કેમકે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, અહંકાર, રાગ, દેવ ને મુખડુઃખાદિ, દેવતા અને પશુપક્ષીઓના શરીરમાં પણ થાય છે. પરંતુ મનુષ્ય શરીર તો કેવળ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિને માટે જ છે. તેથી જે કોઈ પુરુષ સંસારબંધનથી છૂટવાને માટે મનુષ્યશરીરને પ્રાપ્ત કરીને અમૃત જ્ઞાન સમ્પાદન કરતો નથી પણ વિષયામાં જ આસક્ત રહે છે, તે પુરુષ જીતેલી જાણને જરા જેટલી ચતુરાઈની ચૂકમાં હારી જાય છે. હે નાથ! જે પુરુષ નેત્રો વડે

હીન છે, તે દ્વામાં પડતો હોય તો નેત્રવાળો પુરુષ તેને દરે
 છે કે આ દ્વો છે તેમાં પડો નહિ. પણ બ્યારે નેત્રવાળો,
 મનુષ્ય બાળીએને દ્વામાં પડે છે ત્યારે તેને કંઈ પણ
 કહેવું નથી, કિન્તુ તેને પડતો એને અદ્ભુત ચરિત્ર સમ-
 ઇને સર્વ પુરુષો મજા જુએ છે. હે પ્રાણનાથ! આપના જ
 શ્રીમુખથી ધણીવાર એવું સાંભળવામાં આવ્યું છે કે વેદમાં
 એવાં એવાં અનેક વાક્ય છે કે 'एकमेवाद्वितीयम्' 'નેહનાનાસ્તિ
 કિંચન' એક જ એક અદ્વિતીય બ્રહ્મ છે, બ્રહ્મથી સિત્ત કંઈ
 પણ નથી. અને જે શરીરાદિ પદાર્થ બ્રહ્મથી સિત્ત પ્રતીત પણ
 થાય છે તે સર્વ મૃગતૃષ્ણાના જળની પડે મિથ્યા છે. એવાં
 જે પરમ કત્યાણુરૂપ વેદમાં વાક્ય છે તે શું પાન કરવા યોગ્ય
 નથી? અવસ્થ જ પાન કરવા યોગ્ય છે. અર્થાત્ બ્યારે આપ
 વેદશાસ્ત્રનાં વચનોથી નિર્લય કરી ચૂક્યા છો કે એક આત્મા જ
 રાગદેવ ને સુખદુઃખથી સંહિત સત્ય છે, અને શરીરાદિ
 સર્વ પદાર્થ જ ક્ષણિક મિથ્યા છે, ત્યારે પછી અસત્ય
 દેહને માટે આવો અનર્થ કેમ કરો છો કે જગદીશ્વર સચ્ચિ-
 દાનંદ જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરધુનાથજીની અનાદિ શક્તિ શાંતિરૂપિણી
 મીનાજીમાં સીલાવના કરો છો? શું એનું કંઈ સંતો-
 યશે? કદાપિ સંતો યશે નહિ. હે સ્વામી! હૃદયમાંથી ચતુ-
 ભાવનાનો ત્યાગ કરીને જેને શરણાગત પ્રિય છે એવા રધુ-
 નાથજીને જઈને મળો. અર્થાત્ શાંતિરૂપિણી જનકનંદિનીને સાથે
 જાને જાઓ અને પ્રાર્થના કરીને તમારો અપરાધ ક્ષમા કરાવો.
 ને આ હોતમા પ્રાણુષાગથી અને પરલોકમાં યમદંડથી બચશે.
 ને આ હોતમા પ્રાણુષાગથી અને પરલોકમાં યમદંડથી બચશે.
 ને આ હોતમા પ્રાણુષાગથી અને પરલોકમાં યમદંડથી બચશે.

તપેતા નેતની તાવડીમાં પડેલાને કાગડૂપ રસોણેનાં તૃપ્તાડૂપે
કાગડીથી પામ્યા હશે છે. તે સ્વામી ! આ ગુમવ જે આપ
મારું હતું, માન્યો નહિ, તો આવી જ હીલા થયે કે જેવી
રીતે કાંઈ પુરુષ અગિમાં પોતાને જાગી રહેલો નેઈને કોઈના
કહેવાથી નીકળતો ન હોય. અર્થાત્ જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજીથી
વિમુખ થયું તે જાગતા અગિમાં પ્રવેશ કરવા ગુમાન છે. કે
પતિ ! હજી પણ કાંઈ જાગતી ગયું નથી. આ દાસીનું હતું
માનીને નહિ થઈ જવાની નિશાની જે જાનકી લાવ્યા છે તેને
લઈ જઈને રામચંદ્રજીના ચરણાગત થાઓ. ”

એવાં વચન સાંભળીને અત્યંત ક્રોધથી જેનાં નેત્ર લાલ
થઈ ગયાં છે એવો અજ્ઞાનરૂપ રાવણ કહેવા લાગ્યો કે, ‘તું
તો સ્ત્રી છે. તેથી સ્ત્રીઓના જેવી તુચ્છ વાતો કરે છે. એમ
કહીને રાવણે તેનો પણ તિરસ્કાર કર્યો. આ તરફ આનંદપૂર્વક
વિલાસ કરતા કરતા શ્રીરામચંદ્રજી લંકાની પાસે જઈ પહોંચ્યા.
તે વખતે મર્યાદાપુરુષોત્તમ જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજીએ ધર્મા-
નુસાર અજ્ઞાનરૂપ રાવણ પર એક પત્ર લખી આપીને અક્રોધ-
રૂપ અંગદને મોકલ્યો.

તે વખતે પણ તે હુદ્દ રાવણ અહંકારમુક્ત વચેનો જ
મોકલ્યો. પછી અંગદજીએ પણ ઘણું જ સમજાવ્યો કે જુઓ
ત્યાંનો એક મોકલેલો વાંદરો આવ્યો હતો, કે જેણે સર્વ લંકા
ખાળી દીધી. લગવાનશ્રીના લયથી તમને માયા નહિ. માટે
તમે તેની સાથે વેર ન કરો. વળી જુઓ તે તો પ્રકાશરૂપ છે.
જેના નામ માત્રથી જ પથ્થરની શિલા સમુદ્રમાં તરતી થઈ ગઈ
તેની માથે વેર કરીને પછી આધાર જ કેનો છે ? એવું સાંભળીને
પણ તેણે અનેક કૃતકો કર્યા. તે વખતે અક્રોધરૂપ અંગદે સલામાં
પોતાનો પગ મૂકીને કહ્યું કે હું તેમના શૂરવીરોનો સેવક છું,

બોધનાદની આસક્તિરૂપી શક્તિથી વિવેકરૂપ લક્ષ્મણુ મૂઢિ થઈ ગયા છે. પરંતુ સત્યાગ્રહરૂપ દ્રોણગિરિ નામનો એક પદ છે તેમાં સ્મૃતિરૂપ સંજ્ઞવન ઔપધિ છે. તે લક્ષ્મણુને તેા તે નિઃસ્વરૂપને પ્રાપ્ત થઈ જાય. એવાં તેનાં વચન સાંભળી શ્રીરામચંદ્રજીએ મસ્તક ઊંચું કરીને જોયું તો સત્યાગ્રહરૂપ માનજી પ્રણામ કરીને આલી નીકળ્યા, અને માર્ગમાં કપટ દાળનેભિ આદિ અનેક રાક્ષસોનો ધ્વંસ કરીને દ્રોણગિરિ જઈ પહોંચ્યા.

ત્યાં જઈને જુએ છે તો સકળ વાક્યરૂપ ઔપધિઓ નિઃસ્વરૂપની સ્મૃતિ કરાવનારી છે એમ જણાયું. અર્થાત્ સત્-આત્મા તેની પ્રાપ્તિ કરાવનારું જે વેદાંતશાસ્ત્ર તેમાં બે પ્રકાર વાક્ય છે, એક તો વિધિવાક્ય, અને બીજાં નિયેધવાક્ય જે વિશેષને સત્માન્યરૂપતા બોધન દ્વારા નિઃસામાન્ય વિવસ્તુનાં ઉપસ્થાપક વાક્ય તે વિધિવાક્ય છે, અને જે વિશેષ નિયેધરૂપતા બોધનદ્વારા નિઃસામાન્ય વિશેષ વસ્તુને ઉપસ્થાપક વાક્ય છે તે નિયેધવાક્ય છે. સામાન્ય નામ સર્વદેશી છે અને વિશેષ નામ એકદેશીનું છે. અર્થાત્ સર્વદેશી ચેત્ સામાન્ય છે, અને એકદેશી સંસાર નિયેધ છે. કહેવાનો આ છે કે વિશેષ જે સંસાર તેને સામાન્ય ચેતન્યરૂપતા બોધ દ્વારા નિઃસામાન્ય વિશેષ વસ્તુરૂપ આત્માનું ઉપસ્થાપક જે વાક્ય છે તે વિધિવાક્ય છે. જેમકે “સર્વં સત્ત્વિદં બ્રહ્મ” અર્થાત્ બ્રહ્મ છે—આ વિધિવાક્ય છે અને બીજું વિશેષરૂપ જે સંસાર તેને નિયેધરૂપતા બોધનદ્વારા નિઃસામાન્ય વિશેષ વસ્તુ આત્માનું જે ઉપસ્થાપક વાક્ય છે. તે નિયેધવાક્ય છે. જે “નેતિ નેતિ” એટલે એ પ્રમાણે નહિ, એ પ્રમાણે નહિ—નિયેધવાક્ય છે. એવા જાવથી વેદાંતશાસ્ત્રમાં બે પ્રકાર

સત્સંગ આપનો હાથ હું. ત્યાં આપ જ્ઞાનવૈરાગ્યાદિ સધળા આપોઆપ જ આવીને ઊભા રહેયો.' એવી રીતે કહીને હનુ-માનજી ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યા. અને આવીને શ્રીરામચંદ્રજીને પ્રણામ કર્યો. બ્યારે વિવેકરૂપ લક્ષ્મણજીને નિઃસ્વરૂપની સ્મૃતિ થઈ ત્યારે મૂર્છા નિવૃત્ત થઈ ગઈ અને તેમણે ઊઠીને શ્રીરામચંદ્ર-જીને નમસ્કાર કર્યો.

શ્રીરામચંદ્રજી પણ તેમને છાતી સાથે ચાંપી અતિ આનંદિત થયા. શ્રીરામચંદ્રજીની સેનામાં પણ આનંદમંગળ થવા લાગ્યું. આ પ્રકારની વાતો બ્યારે દુર્ણહિ અજ્ઞાનરૂપ રાવણે સાંભળી કે વિવેકરૂપ લક્ષ્મણજી ફરી સાવધાન થઈ ગયા છે, ત્યારે તે અત્યંત શોક પામ્યો. પછી રાવણે ક્રોધરૂપ કુંભકર્ણને જગાડ્યો. તે સગથે કુંભકર્ણ પણ તેને ઘણો જ સમજાવ્યો કે 'હે બ્રાતા ! એમની સાથે વેર કરવામાં સાર નથી. જુઓ ક્ષોભરૂપ વાલીથી તો તમે અધિક બળવાન નથી. તેને તેમણે એક જ બાણથી મારી નાખ્યો, ત્યારે પછી તમારું શું ગમ્યું ?

'વળી એક સમયની વાર્તા હું તમને કહું છું તે તમે સાંભળો. હે રાજન્ ! એક દિવસ મુનિઓમાં શ્રેષ્ઠ નિષ્કામ કર્મરૂપ નારદજી મને મળ્યા. બ્યારે મેં તેમને નમસ્કાર કરીને પૂછ્યું કે આપ ક્યાંથી પધારો છો, ત્યારે નારદજી બોલ્યા : 'હે ક્રોધરૂપ કુંભ-કર્ણ ! હું દેવતાઓની સલામાંથી આવું છું. ત્યાં આજ તું ક્રોધરૂપ કુંભકર્ણ અને અજ્ઞાનરૂપ રાવણાદિ રાક્ષસોનો નાશ કરવાનો યત્ન કરવામાં આવ્યો છે. અર્થાત્ તમારાથી દુઃખી થયેલા સમઠમાદિ ઋષિઓ અને બ્રહ્માદિ દેવો સૌએ મળીને સાક્ષાત્ નારાયણ પાસે પ્રાર્થના કરી છે. તેની પ્રાર્થનાનો સ્વીકાર કરીને અજ્ઞાનરૂપ રાવણાદિ રાક્ષસોના નાશને માટે જીવરૂપ રાજા દશરથના ઘરમાં નારાયણે પોતાના જ્ઞાનસ્વરૂપને પ્રકટ

કરેલું છે.' હે શ્રાતા ! તે મુનિનાં વચનોને સાંભળતાં જ મારી
તો રઘુકુળભૂષણ રામચંદ્રમાં પરમાત્મભાવના થઈ ગઈ. તેથી
જ મેં તમને પ્રથમ પણ ઘણા સમજાવ્યા હતા કે રઘુનાથજી
જ્ઞાનસ્વરૂપ છે, અને સીતાજી શાંતિરૂપ છે, અને તે જ જ્ઞાનનો
અંશ વિવેકરૂપ લક્ષ્મણ છે. એટલા માટે તમે તેમની અનાદિ
શક્તિ સીતાજીમાં દુર્દષ્ટિ કરો નહિ, નહીં તો નાથ પામશો.
પરંતુ તમે માન્યું નહિ અને ઊલટો મારો તિરસ્કાર કરીને
મદાંધ થઈને સીતાજીને છગવા આજ્ઞા ગયા, તેનું ફળ આ
હવે તમે પ્રત્યક્ષ જોઈ રહ્યા છો. હે રાવણ ! હું તમને મારા
માતા ભાઈ પિતા સમાન જાણીને કંઈક કહું છું, તે સમજો.
આજે સીતારામજીથી સમગ્ર ચરાચર જગત ઉત્પન્ન થયું છે
અને એના વડે પાલન થાય છે. તૈયા તે જ ચંદ્રાર કરે છે.
તેથી તે શર્વના માતાપિતા છે. ત્યારે પછી તમે જગન્માતા
જાનકીજીને હરી લાવીને મુખ પામવા ઇચ્છો છો, તે કેવી રીતે
થઈ શકશે ? કદાપિ થઈ શકશે નહિ. જરા વિચાર કરવા જેવી
વાત છે કે આ શરીર મજામૂત્રનું મદ્દા અપવિત્ર પાત્ર છે, તેને
માટે તમે આવો અનર્થ ક્યો કે જગન્માતા શ્રીજાનકીજીને
તો છગીને લાવ્યા, અને આજ દેહના સંબંધથી તમે તમારા
આત્મસ્વરૂપને બુલીને દેહાલિમાની થઈને બ્રહ્મદંડ્યાદિ અનેક
પાપ કર્યાં. અને તેમાં હજી ૫૪ તમારી જોની આગ્રહિત છે
કે જેના અભિમાનથી મૃતપાંથજીની પાસે મર્યાદા અપરાધ
કર્યા પણ કન્યાના નહીં, અને નાની નાની વચન નોંધે
છો. તેના તમને લાગે પણ નહીં. વળી ૫૪માં મોટું પાપ
પણ પાપ નોંધે આટલું છે કે જેને કદાચ દેહને દુર ના
તે ન્યાયે જે મુનિનાં વચનો સાંભળ્યા હતા

તેના કંપવ વચન - જુ. નં. ૨૫૨ નોંધે છે કે ન નોંધે

પણ નુકસાન નથી, કેમકે જો તે ઈશ્વર છે તો મારું કલ્યાણ થઈ જશે, અને જો તે મનુષ્ય હશે તો મને જીતી થકો નહિ, પરંતુ તમારા બળનો પણ નિશ્ચય થઈ ગયો કે તમે કાયર છો, દેવગ ધાવામાં અને સૂવા માત્રમાં જ તમારી શૂરવીરતા છે.' એવું ત્રાંસળી-ને કુંભકણું પોતાના ક્રોધસ્વરૂપને ધારણ કરીને યુદ્ધક્ષેત્રમાં આવ્યો. બ્યારે જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજી સમવાન સિંહની પેઠે ગાબ્યા, ત્યારે ક્રોધરૂપ કુંભકણું બોલ્યો કે, 'તમે શું ગર્જના કરો છો ? તમને તો મેં પ્રથમથી જ જીતી લીધા છે.' અર્થાત્ આ ક્રોધથી જ તમે એક તુચ્છ સ્ત્રીની પાછળ અનેક જીવોની હિંસા કરી, અને ક્ષત્રિય થઈને જરાપણ મનમાં દયા આણી નહિ.' જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજીએ કહ્યું: 'અરે દુષ્ટ ! તું શું કહે છે ? જરા બુદ્ધિને તો સાવધાન કર. અરે જે સ્ત્રીનું તું નામ લે છે, તે તો મારી અલેદરૂપે અનાદિ શક્તિ છે. તેને કોણ હરી શકે તેમ છે ? જો તે જ શક્તિથી તો હું હમણાં યોડી જ વારમાં તારું સર્વસ્વ નાશ કરી નાખું છું. વળી જો તું આમ કહે કે ક્રોધથી તમે જીવોની હિંસા કરી તો તે ક્રોધ અને હિંસા નથી પરંતુ શીલ અને દયા છે; કેમકે એકથી અનેક સંજ્ઞાનો દુઃખ પામતા હોય, અને તેના નાશથી તેમને મુખ થાય તેમ હોય તો તે એકનો નાશ કરી નાખવો એ શ્રેષ્ઠ જ છે. 'વળી મારો જ્ઞાન-સ્વરૂપ રામચંદ્રનો તો સ્વભાવ જ છે કે કામક્રોધાદિ દુષ્ટોનો વધ કરીને સંજ્ઞાનોની રક્ષા કરવી.'

એવી રીતે જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજીએ જે સમયે શાંત-વાક્યરૂપી બાંણ માર્યું કે તરત જ ક્રોધરૂપ કુંભકણું પણ નાશ પામી ગયો. કેમકે જ્ઞાનની આગળ ક્રોધાદિ દેવી રીતે ત્રિભા રહી શકે ?

એવી રીતે બ્યારે રાવણે જોયું કે ક્રોધરૂપ કુંભકણું અને

નોને બોલાવીને વિદ્યામિત્રજીના ચરણોમાં બેસાડી દીધા અને
 'હે નાથ ! આ બાળકો આપના ચરણોની કૃપાથી જ આ
 દીનને વૃદ્ધાવસ્થામાં પ્રાપ્ત થયેલા છે. તેઓ આપના જ છે,
 એમાં કાંઈ જ નથી; પરંતુ તેઓ હજી કંઈ જાણતા નથી,
 એથી એમનાથી આપનું કંઈ કાર્ય સિદ્ધ થશે ? આપની જેવી
 ઇચ્છા હોય તેમ કરો.' પછી રાત્રીએ મુનિજીની આજ્ઞા માનવી
 એ જ પરમ ધર્મ છે, એમ સમજીને શ્રીરામચંદ્રજી અને
 લક્ષ્મણજીએ વિદ્યામિત્રજીની સાથે મોઢત્રી દીધા.

પ્રથમ તો જ્ઞાનસ્વરૂપ ભગવાન રામચંદ્રજી જ્યાં પ્રાંતિરૂપી
 તાડકા રહેતી હતી, ત્યાં આવી પહોંચ્યા. તે શ્રીરામચંદ્રજીને
 જોઈને ઠહેવા મંડી કે, 'અરે બાળકો ! તે કામરૂપ મારીચને નહ
 કરવાનો જે તમારા ચિત્તમાં સંકટ છે, તે સફળ થવાની આશા
 છોડીને તમે પાછા ઘેર જાઓ; કેમકે જ્યાં સુધી હું પ્રાંતિરૂપી
 તાડકા જ અહીં રહું છું ત્યાં સુધી કામરૂપ મારીચનો નાશ
 થઈ શકશે નહિ. જેવી રીતે છીપમાં પ્રથમ રૂપાની પ્રાંતિ
 થઈ જાય છે, ત્યાર પછી રૂપાની કામના થાય છે; તેવી રીતે
 જ્યાં સુધી તે પ્રાંતિનો નાશ થતો નથી ત્યાં સુધી કામનાની પણ
 નિવૃત્તિ થતી નથી. એ જ પ્રમાણે જ્યારે પ્રથમ આત્મામાં સંસાર-
 ની પ્રાંતિ થઈ જાય છે, ત્યારે સંસારી પદાર્થોની કામના પણ
 થાય છે, અને જ્યાં સુધી પ્રાંતિ નાશ પામતી નથી, ત્યાં સુધી
 કામના પણ નાશ થઈ શકતી નથી. એટલા માટે જો હમણું હું
 પ્રાંતિરૂપી તાડકા જ નાશ ન થઈ તો કામરૂપ મારીચ તમારાથી
 કદાપિ નાશ થઈ શકશે નહિ. વળી મારો નાશ થવો અસંભવિત
 છે. કેમકે હું પ્રવાહરૂપે અનાદિ છું. જ્યારે મારો આદિ જ
 નથી ત્યારે પછી અંત કેવી રીતે થઈ શકશે ?'

એવી રીતનાં પ્રાંતિરૂપ તાડકાના વચન સાંભળીને જ્ઞાન-

મોહરૂપ ખરદૂપણ જેવા શૂરવીર જેમણે મારી નાખ્યા છે તે અવસ્ય જ સાક્ષાત્ ઈશ્વર છે એમાં સંશય નથી. કેમકે કોઈપણ મનુષ્યની તો આટલી શક્તિ જણાતી નથી કે જે એને મારે. એવો વિચાર કરીને રાવણુ શોદસમુદ્રમાં ગળકાં ખાઈ રહ્યો હતો. એવામાં જ રાગરૂપ મેઘનાદ પણ આવી પહોંચ્યો. મેઘનાદ બોલ્યો કે, 'કેમ ? આટલા ગદા શોધું શું કારણુ છે ? કે પિતા ! ભલા, આ નાના નાના બાળકો આપને શું કરી શકે તેમ છે ? હવે આપ જરા મારો ખેલ જુઓ.' એમ કહીને મેઘનાદ રણમાં આવ્યો.

તે વખતે વિવેકરૂપ લક્ષ્મણજીએ રાગરૂપ મેઘનાદનો પણ એક જ બાળુથી નાશ કરી દીધો, અને રતિરૂપ સુલોચના પણ મેઘનાદની સાથે ચલી યઈ. તે સમયે લંકામાં હાહાકાર વર્તી ગયો. હવે અજ્ઞાનરૂપ રાવણાદિ રહ્યાબહ્યા સર્વ રાક્ષસો કંપવા લાગ્યા. ત્યાર રાવણે શોધાતુર યઈ યઈને આકર્ષણમંત્ર જાપીને દેવરૂપ અહિરાવણુને બોલાવ્યો, અને સર્વ હકીક્ત ઠહી સંભળાવીને કહ્યું કે તેમના નાશની તમે કંઈક શુદ્ધિ કરો. ત્યારે દેવરૂપ અહિરાવણુ જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજીને વિવેકરૂપ લક્ષ્મણ સહિત ઉતરીને પાતાળમાં લઈ ગયો. અર્થાત્ તે સમયે કોઈ કોઈ મંદ બુદ્ધિવાળા પુરુષના ચિત્તમાં એવી કંપના યઈ કે શ્રીરામચંદ્રજીને રાક્ષસો સાથે દેવ છે, પરંતુ વાસ્તવમાં કંપ નથી.

પછી સનગરૂપ હનુમાનજીએ દેવરૂપ અહિરાવણુને નારો અને પાતાળા પુત્ર નિર્વંહરૂપ મહર્ષિજીને પાતાળનું રાજ્ય કહીને શ્રીરામચંદ્રજીને લક્ષ્મણજી સાથે લઈ આવ્યા. ત્યારે રાવણે સવળ. રાક્ષસોને નાશ પાતી ગયેલા બેસા, ત્યારે મનુષ્યો પ્રેરેલા પાતાળી મેજે મોટા વેગથી ગાજતો

ગાજતો તે અજ્ઞાનરૂપ રાવણ જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજી આગળ આવીને ઊભો રહ્યો. અને આવી રીતે વાક્યબદ્ધ થવા લાગ્યું. રાવણ બોલ્યો, ‘અરે બાળકો ! મને મારવાનો જે તમારા મનમાં અભિલાષ છે, તે અભિલાષને હવે તમે છાત્રી નાખો. કેમકે મને મારનારો તો કોઈપણ આજ મુખીમાં ઉત્પન્ન થયો નથી; અને જે દિવસે મારો અજ્ઞાનનો નાશ થઈ જશે, તે દિવસે તમે પણ હશે નહિ. તેમજ આ સઘળું દૃશ્ય પણ કંઈ હશે નહિ. કેમકે તે સર્વનું કારણ તો હું અજ્ઞાન જ છું; ત્યારે પછી મારો નાશ થવાથી તે કેવી રીતે હયાત રહી શકે ? બસ, હવે તમારું બધું ઇચ્છતા હો તો પાછે પગલે ઘેર ચાલ્યા જાઓ. બાળક તે વળી રણમાં વિજય પામે ખરો કે ?’

જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજી બોલ્યા, ‘અરે, જરા આંખ તો ઉઘાડો ! દૃશ્ય છે જ ક્યાં કે જેનો નાશ તારો નાશ થવાથી સમજે છે, અને જેના હોવાથી તારું હોવું માને છે. અરે, જે પુરુષ ઘટની રક્ષાથી આકાશની રક્ષા અને ઘટના નાશથી આકાશનો નાશ સમજે છે, તે પુરુષ મહામૂર્ખ છે. દૃશ્ય છે ક્યાં ? દૃશ્ય તો કંઈપણ વસ્તુ આદિ અને અંતમાં નથી. તે વસ્તુ મધ્યમાં પણ કંઈ નથી. જેવી રીતે મૃગતૃપ્ત્યાનું જળ અણુઉપજેલું ઊપજ્યા જેવું પ્રતીત થાય છે, તેવી રીતે દૃશ્ય પણ વંધ્યાના પુત્રની પેઠે મિથ્યા છે. વાસ્તવમાં કંઈપણ નથી.’

એવું સાંભળીને અજ્ઞાનરૂપ રાવણ કહેવા મંડ્યો, કે હવે બસ તમે તમારાં ધનુષબાણ મને દહને ઘેર ચાલ્યા જાઓ, તમારું સર્વ વૃત્તાંત જાણવામાં આવી ગયું કે તમે શસ્ત્રવિદ્યાને તો સમજતા જ નથી. કેમકે હજી માતાની પાસેથી આવ્યા છો અને બાળક છો, પરંતુ વેદને પણ જાણતા નથી. કેમકે જો વેદનું પઠન કયું હોત તો આમ કહેત નહિ કે સંસાર સસલાના

'හිත මතෙ දෙව මනාලිකෙ තේජාදාත, පත්‍රය බොහුර
 ඉන්ද්‍රියේව්‍යාත ප්‍රාතෙහි ඉන්ද්‍රියයු ප්‍රාතෙහි ඉන්ද්‍රියයු, දුත ඉන්ද්‍රිය
 -තෙ ප්‍රාතෙ තෙව ප්‍රාතෙහි තේජය පත්‍රය ප්‍රාතෙ තේජ
 ප්‍රාතෙ තේජයෙහි ලෙසේ, තේජයෙහි තේජයෙහි ප්‍රාතෙ ප්‍රාතෙ
 තේජය දුත, මාතෙ ප්‍රාතෙ 'ල තේජය ප්‍රාතෙ තේජය දුත
 ලෙස ප්‍රාතෙ ප්‍රාතෙ 'ල තේජය තේජය ප්‍රාතෙ තේජය
 මාතෙ ප්‍රාතෙ 'තේජය තේජය ප්‍රාතෙ ප්‍රාතෙ ප්‍රාතෙ
 තේජයෙහි දුත 'ල තේජය තේජය තේජයෙහි දුත

'ප්‍රාතෙ, තේජය තේජය, දුත ප්‍රාතෙ 'තේජය තේජය ප්‍රාතෙ
 'ල තේජය තේජය ප්‍රාතෙ ප්‍රාතෙ ප්‍රාතෙ, ප්‍රාතෙ ප්‍රාතෙ ප්‍රාතෙ
 ප්‍රාතෙ දුත 'ල තේජය ප්‍රාතෙ තේජය තේජයෙහි ප්‍රාතෙ
 තේජයෙහි ප්‍රාතෙ ප්‍රාතෙ ප්‍රාතෙ ප්‍රාතෙ ප්‍රාතෙ

, 1 ලෙස ප්‍රාතෙ

'ල ප්‍රාතෙ ප්‍රාතෙ ප්‍රාතෙ ප්‍රාතෙ ප්‍රාතෙ ප්‍රාතෙ ප්‍රාතෙ
 ප්‍රාතෙ ප්‍රාතෙ ප්‍රාතෙ ප්‍රාතෙ ප්‍රාතෙ ප්‍රාතෙ ප්‍රාතෙ
 -ප්‍රාතෙ ප්‍රාතෙ ප්‍රාතෙ ප්‍රාතෙ ප්‍රාතෙ ප්‍රාතෙ ප්‍රාතෙ

ઉત્તરકાંડ

તે વખતે ઘોટે દૂરથી સત્સંગરૂપ હનુમાનજી ને વૈરાગ્યરૂપે
 ભરતજીની પાસે મોકલ્યા. ત્યારે ભરતજીએ ભગવાનશ્રીનું આગ-
 મન સાંભળ્યું ત્યારે તેઓ પ્રેમમાં મગ્ન થઈને શ્રીરામચંદ્રજીની
 સામા અવધપુરવાસીઓ સાથે જેવી રીતે રંડેનાં ટોળાં મલિ-
 ઓની ખાણ લૂંટવા જતાં હોય એવી રીતે ચાલ્યા. આ પ્રમાણે
 પ્રેમમાં મગ્ન થઈને ભરતજી શ્રીરામચંદ્રજીના ચરણોમાં પડી
 ગયા અને પછી ભીડીને ગદ્ગદકંઠ થઈને સ્તુતિ કરવા લાગ્યા
 કે, ‘હે જગદીશ્વર ! જો કે આપ દારણરહિત શુદ્ધ સમ્વિદ્યા-
 નંદ વિજ્ઞાનસ્વરૂપ પ્રકૃતિથી પર છો, તથાપિ આપ આપના
 ભક્તોના ઠાણાણ માટે આપની યોગમાયા વડે અનેક પ્રકારે
 લીલા કરો છો; કે જેનાં શ્રવણકીર્તનથી બુદ્ધિમાન પુરુષ તો
 પરમાનંદને પ્રાપ્ત થાય છે, પણ મૂર્ખ પણ આપની ઉપરની
 એટલા ભ્રમને મોહ પામે છે. વળી આપના સંશુભનિર્ગુણ
 રૂપમાં પણ વાદવિવાદ ત્યાં મુઘી જ થયા કરે છે કે ત્યાંમુઘી
 આપને બાણના નથી. કેમકે આપ તો નથી નિર્ગુણ, તેમ નથી
 સંશુભ. સંશુભનિર્ગુણનું દ્રષ્ટા આપનું સ્વરૂપ છે. ત્યારપછી
 આપ વિષે વાદવિવાદ કેમ બની શકે ? વળી ત્યાં મુઘી
 વાદવિવાદ છે ત્યાં મુઘી આપના સ્વરૂપનો બોધ થતો નથી.
 અર્થાત આપનું કંઈપણ સ્વરૂપ નથી. અને સર્વ સ્વરૂપ આપ-

નાં જ છે, પછી વાદવિવાદ કદાપિ જની શક્ય નહિ. હે નાથ! આપે ઘણો જ મોટો ઉપકાર કર્યો કે આપના ભક્તોની પ્રાર્થનાનો સ્વીકાર કરીને અજ્ઞાનરૂપ રાવણાદિ રાક્ષસોના નાશને માટે આપના નિર્ગુણ, નિરાકાર, નિર્વિકાર ને નિષ્ક્રિય સ્વરૂપને પંચકોશરૂપ અયોધ્યાજીમાં જીવરૂપ મહારાજ શ્રી હરશચીજના ઘરમાં નિવૃત્તિરૂપિણી કૌશલ્યાજીદ્વારા સગુણરૂપે જ્ઞાન સ્વરૂપને પ્રકટ કરેલું છે, અને આપની અનાદિ શક્તિ શાંતિરૂપિણી સીતાજી વિદેહરૂપરાજા જનકને ત્યાં પ્રકટ થયેલાં છે. વળી રાગરૂપ મેઘનાદનો નાશ કરવાને માટે આપે આપના જ અંશ વિવેકરૂપ લક્ષ્મણજીને ભક્તિરૂપિણી સુમિત્રાજીદ્વારા પ્રકટ કરેલ છે કે જે મહાન ભાગ્યશાળી પ્રથંયા કરવા યોગ્ય આપના પૂર્ણ ભક્ત છે. વળી તે જ ભક્તિરૂપિણી સુમિત્રાજી દ્વારા આપના અંશ વિચારરૂપ ચતુરાને પ્રકટ કરેલા છે, તથા મને વૈરાગ્યરૂપ ભરતને પણ આપે આપનો જ અંશ વિપયકોષ-દિલ્લિપ્ત પ્રવૃત્તિરૂપ કૈકેયી મારકૂત પ્રકટ કરેલા છે.’

એવા પરમકૃપાળુ સ્વરૂપે પ્રકટ થઈને આપે એવી મર્યાદા-પુરુષોત્તમરૂપ લીલા કરી કે પ્રથમ તો વેદરૂપ વસિષ્ઠજીની આજ્ઞાનુસાર વિશ્વાસરૂપ વિશ્વામિત્રજીનો યજ્ઞ સૂરૂપ કરવાને માટે આપના પરમ સેવક વિવેકરૂપ લક્ષ્મણજી સહિત કપિના આશ્રમની રક્ષા કરી અને માર્ગમાં જ્ઞાનિરૂપ તાડકાને મારીને તેનું હૃદયાણુ કચું. પછી મનરૂપ મારીચને ફર કરીને કપિનો યજ્ઞ પૂર્ણ કર્યો. અને પછી મુનિની પ્રાર્થનાનો સ્વીકાર કરીને વિદેહરૂપ નાભા જનકને નાદિકે પધાર્યો તથા જન માર્ગમાં પણ ગરુડરૂપ ગૌતમજીની પત્ની હનુ-વ નાદ વાજે પેતાના પરાજીતરૂપે પાવન કરીને જાણે કે જનકરૂપ-વાજાને તરૂંને કરીને દૂત થઈ નાથ નાથ અને આપ કોરૂપે પદુરૂપને ને ને

આપની અલોદશક્તિ શાંતિરૂપિણી સીતાજી સાથે સંયોગ કર્યો. વળી પ્રેમરૂપ પરશુરામજીને શાંતપદમાં સ્થિત કરીને પાછા પંચકોશરૂપ અવધપુરમાં પધાર્યા. પછી આપે એવી લીલા રચી કે આપને પ્રાણોથી પણ અધિક પ્રિય સમજનારી જે વિષય-કોષદષ્ટિ સહિત પ્રવૃત્તિરૂપિણી કૈકેયી તેની જુદીને આપે ફેરવી નાખી. તેથી તેણે માત્ર વિલાસના જ હેતુથી અજ્ઞાનરૂપ રાવણાદિ રાક્ષસોના નાશને માટે મંત્રીવર સુમંતના અખંડરૂપ રથ પર આરૂઢ થઈને વિવેકરૂપ લક્ષ્મણજી અને શાંતિરૂપિણી સીતાજી સહિત આપને નિર્ભયરૂપ હંડકવનમાં મોકલાવ્યા. ત્યાં બ્રહ્મવિદ્યારૂપ શ્રીગંગાજીના તીર પર જિજ્ઞાસારૂપ કેવટને પવિત્ર કરતા ઉપરામરૂપ ભારદ્વાજ મહર્ષિના સ્થાન પર જઈ ચડ્યા. તેમને પ્રસન્ન કરીને ઈડા ને પિંગલાનો લય કરી સુપુમ્બ્યારૂપ ત્રિવેણીમાં સ્નાન કરવા લાગ્યા. ત્યાંથી મુનિવર હમરૂપ વાલ્મીકિજીના આશ્રમે પધારી તેને પવિત્ર કર્યાં અને બધા ઋષિઓને સત્સંગરૂપ અમૃત પાઈને અમર કરતા કૂટસ્થ પદને પામેલા બ્રહ્મવિત્ પુરુષ ચિત્રકૂટમાં તેઓ રહ્યા અને ત્યાં જ હમરૂપ જયંતનું અક્રિયરૂપ બાણથી માનભંગ કરવા લાગ્યા. પછી અકર્મરૂપ અત્રિમુનિના આશ્રમે પધાર્યા. ત્યાં અકર્મરૂપ અત્રિમુનિનાં ઓ ધૃતિરૂપ અનસૂયાજીએ પણ શાંતિરૂપિણી સીતાજીને જગદંબા બાણીને પોતાના વચનને સફળ કરવા માટે યોડો પતિવ્રતધર્મનો ઉપદેશ કર્યો. એવી રીતે સંતોને આનંદ પમાડતા વિકર્મરૂપ વિરાધનો વધ કરીને તેઓ શમરૂપ સુતીક્ષ્ણ બ્રાહ્મણને મંત્રોત્તર આપતા મુનિઓમાં શાર્દૂલ અદ્વૈતરૂપ અગસ્ત્યને આશ્રમે પધાર્યા. ત્યાં અદ્વૈતરૂપ અગસ્ત્યજીની ઇચ્છાપૂર્વક થતી પુરુષના હૃદયરૂપ પંચવટ્ટીમાં નિવાસ કરવા લાગ્યા. તે જ સ્થાને હુટ નૃપ્યારૂપ

રૂપ હનુમાનજી સહિત રહેતો હતો ત્યાં જઈ પહોંચ્યા. ત્યાં લોભરૂપ વાલિનો નાથ કરીને સંતોષરૂપ મુશ્લીવનો રાત્રિયા બિપેક કયો અને વાલિના પુત્ર અક્રોધરૂપ અંગદને યુવરાજ્યપદે સ્થાપ્યો. વળી તિતિદ્વારરૂપ તારાનો જ્ઞમ નિવૃત્ત કરીને શુદ્ધચિત્ત-રૂપ સ્ફટિકશિલા પર નિવાસ કયો. ત્યાંથી આપે સત્સંગરૂપ હનુમાન અને અક્રોધરૂપ અંગદાદિ ધણાએક વાંદરાઓને શાંતિ-રૂપિણી સ્ત્રીતાળની શોધ કરવા માટે મોકલ્યા. તે આપના મોકલેલા વાંદરાઓના પવિત્ર દર્શનથી તપઃપુંજરૂપ સ્વયંભ્રમા નામની એક કન્યા અને ધર્મરૂપ જટાયુનો ભાઈ સત્પણ્ડુરૂપ સંપાતિ કૃતાઈ થયાં. તેનાથી સ્ત્રીતાળનો પત્તો મેળવીને સત્સંગ-રૂપ હનુમાનજી આશારૂપ સમુદ્ર કે જે મનોરથરૂપ જળથી પૂર્ણ થઈ રહેલો છે, તે હૃદય સમુદ્રને ફેલીને શંકારૂપ લંકામાં જઈને વિહિતકર્મરૂપ વિભીષણ સાથે સત્સંગ કયો. વળી શાંતિરૂપિણી સ્ત્રીતાળને આપના કુશળસમાચાર આપી આનંદિત કરીને અનેકાનેક રાક્ષસોને મારીને લંકાને બાળીને સ્ત્રીતાળની શોધ કરી લાવ્યા અને આપના પરમપ્રિય થયા.

‘તે વખતે વિહિતકર્મરૂપ વિભીષણે અજ્ઞાનરૂપ રાવણને કહ્યો જ સમજાવ્યો, પરંતુ તેણે બિલટો વિભીષણનો પણ તિરસ્કાર જ કયો. પછી બ્યારે વિભીષણ આપને શરણે આવ્યો, ત્યારે આપે રાવણના મરણ પહેલાં જ તેને લંકાનું રાત્રિય દઈ દીધું. પછી આપે ગુરુરૂપ શ્રીરામેશ્વરનું પૂજન કરીને આશારૂપ સમુદ્ર પર આપની લીલારૂપ પુલ બાંધ્યો અને પાર જઈને આપે આપની દયાગુતાથી અક્રોધરૂપ અંગદને પત્ર દઈને મોકલ્યો. પરંતુ તે મદાંધ રાવણે તેનો સ્વીકાર કયો નહિ અને પોતાના પુત્ર રાગરૂપ મેઘનાદને રણમાં મોકલ્યો. તેની આસક્તિ-રૂપી શક્તિથી વિવેકરૂપ લક્ષ્મણ મૃત્તિ થઈ ગયા. પછી

ની વાસના પૂર્ણ કરી છે, અને પંચકોશરૂપ અવધપુરને
 ઠકું છે. હે નાથ ! આજ મેં મારા ચિત્તમાં એવો
 કયો હતો કે જો આજ ભગવાનશ્રી પધારશે નહિ, તો
 પ્રાણોને તણ દઈશ. પણ આપ અંતર્યામી ભક્તપ્રતિ
 ભગવાને મને આજે જ દર્શન દીધાં. એવી દયાશુતાની
 ઠરવાની વાણીમાં શક્તિ નથી.' એવી રીતે સ્તુતિ કરતાં
 ગદ્ગદ્ભાવ થઈને વૈરાગ્યરૂપ ભરતણ જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરધુન
 ના ચરણો સાથે ચોંટી ગયા. તે વખતે શ્રીરામચંદ્રજીએ
 જીને ઉપાડીને હૃદય સાથે લગાડી દીધા, અને પછી
 ઉચિત રીતે મળ્યા. તે સમય વૈરાગ્યરૂપ ભરતજીને જ્ઞાનસ્વ
 શ્રીરામચંદ્રજીની પ્રાપ્તિથી જે સુખ થયું તે મન અને વાણી
 અવિષય છે.

પછી રામચંદ્રજી રાણીવાસમાં આવીને વનની સર્વ વ
 અતિ હર્ષ સહિત કહીકહીને સર્વને આનંદ આપવા લાગ્યા.
 એવી રીતની આનંદરૂપ લીલા જોઈને વેદરૂપ વસિષ્ઠજીએ વિચાર
 કયો-કે : આ અયોધ્યા ધણી દિવસથી અનાથ થઈ રહી હ
 તે હવે શુદ્ધ સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપ પરમાત્માની કૃપાથી આ
 સનાથ થઈ છે. આ આનંદજું ફળ આજ હોયું જોઈએ.
 જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજીને ચાંતિરૂપિણી સીતાજી સહિત
 રાજ્યતિલક કરી દેવાય. એવો વિચાર કરીને વૈરાગ્યરૂપ ભરત
 અને નિવૃત્તિરૂપિણી કૌશલ્યા વગેરે સૌની આગળ વેદરૂપ
 વસિષ્ઠજીએ કહ્યું. ત્યારે સૌએ મળીને જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રી રામચંદ્રજી
 પાસે પ્રાર્થના કરી તેથી ભગવાનશ્રીએ પણ ગુરુ અને માતાની
 આજ્ઞા માનવી એ જ પરમ ધર્મ છે એમ સમજીને તેનો સ્વી-
 કાર કયો.

તે સમયે ગાંધ્યાભિષેકને માટે અનેક પ્રકારની સામગ્રી

એકઠી થવા મંડી. હવે રાજ્યાલિકની શોભા જુઓ. તે સમયે ભગવાનશ્રી જ્ઞાનસ્વરૂપ રામચંદ્રજી શાંતિરૂપિણી સીતાજી સહિત સિંહાસન ઉપર બિરાજ્યા. એ સિંહાસન ઉપર સુંદર છત્ર શોભી રહ્યું છે, અને વિવેકરૂપ લક્ષ્મણજી હાથમાં પંખો લઈને સિંહાસનના પાછળના ભાગમાં બેસા બેસા મંદમંદ શીતળ પવન ફાળી રહ્યા છે. વૈરાગ્યરૂપ ભરતજી હાથમાં ચામર લઈને બેસા છે. વિચારરૂપ શત્રુઘ્નજી હાથમાં મોરપીંછ લઈને વિરાજેલા છે, ચાતુર્મુખરૂપ હનુમાનજી પણ સિંહાસનની જમણી બાજુએ બેઠેલા હાથ જોડીને બેસા છે. મંત્રોપરૂપી મુગ્ધીવ, અક્રોધરૂપ અંગદ ને વિહિતકર્મરૂપ વિભીષણ આદિ અનેક મોટા મોટા યોદ્ધા સિંહાસનની ડાબી તરફ બેસા છે. નિવૃત્તિરૂપિણી કૌશલ્યાને ભક્તિરૂપિણી સુમિત્રા વગેરે રાણીઓ પણ અતિ હર્ષ પામી રહી છે. વિદ્યામરૂપ વિદ્યામિત્રજી, રામરૂપ સુતીક્ષ્ણ, દમરૂપ વાલ્મીકિ, ઉપરામરૂપ ભારદ્વાજ, અદ્રેતરૂપ અગસ્ત્ય, અકર્મરૂપ અત્રિમુનિ ને તપરૂપ ઝીતમજી વગેરે ઘણાંએક મહર્ષિઓ સિંહાસન આગળ બેસા બેસા સ્તુતિ કરી રહ્યા છે. વેદરૂપ વસિષ્ઠજી ભગવાનશ્રીને તિલક કરી રહ્યા છે. ધ્રુવ ને વિષ્ણુ આદિ દેવતા પુષ્પોની વૃષ્ટિ કરી રહ્યા છે, અને જય જય શબ્દ થઈ રહ્યો છે. તે સમયે એક તરફ વિરાજેલા કલ્યાણકારક અદ્ભુત શોભાને નીરખીનીરખીને સત, ચિત ને સુખસમુદ્ર પોતાના આ-મામા શકર પદ્મ નિમજ્જન કરી રહેલા છે. આ દયાળુતાને જોઈને ભેંસેલા આનંદ પ્રાપ્ત થયો. કે આગળ કંઈવંત્રાંભવ બની શક્ય નહિ. ને જન જોત જ મર્દ જવું પાપ

आत्मराभायणुं विवरण

राभायण-आभा	परद्वय-भोऽ
अयोध्या-पञ्चकोश	शरणा-तृप्ति
हरय-श्रुत	श्रुत-धर्म
होरा-निवृत्ति-न्य वृत्ति	श्रुति-नाना
होरा-विषय-वृत्ति सदिन प्रवृत्ति	भांडवी-विरति
भुमिना-भक्ति	भुवने-समता
राभय-ज्ञान	राभय-ज्ञान-ज्ञान-ज्ञान
सक्षम-विवेक	सक्षम-विवेक-नाना
भरत-वैराग्य	भरत-भांडवी-वैराग्य-विरति
शत्रु-विचार	शत्रु-भुवने-विचार-समता
विश्वास-विश्वाभिन्न	भुवने-भुवने
वसिष्ठ-वेद	रथ-अपठ
लाडका-भाति	वन-निर्भय
मनु-धर्म-आराधना	श्रीम-आराधना-विद्या
भारीय-काम	भारवो-निजासा
गौतम-नप	नौका-धारण
अहं-आभा	भारदा-उपराम
जनकपुर-संसार	त्रिवेणी-धर्म, पित्रा, सुभय
जनक-विदेह	वाग्मी-दम
धनु-अद-ज्ञान	वित्रक-कृत-यथा
सीता-ज्ञान	नयन-दम
परशुराम-भक्त	गाम्-अक्षय
इन्द्र-वैराग्य	अत्रि-भक्ति-अक्षय

અનમયા-ધૃતિ
 મુનીશ્રુત-શમ
 અગસ્ત્ય-અદૈત
 પંથવટી-નિતેન્દ્રિયના
 હપદમૃગ-નામરૂપ
 શમરી-પ્રીતિ
 પંપાસરોવર-ગંભીરતા
 વાસિ-ભોજ
 દનુમાન-સત્સંગ
 તારા-નિલિપ્તા
 કન્યા-નપઃપુત્ર
 સરપાતિ-સત્વમુખ્ય
 સમુદ-આશા
 વિર્જાણુ-વિદિગકર્મ
 મુદા-પ્રામુખ્યકથ
 રામેશ્વર-ગુરુ
 નેષનાદ-રામ
 સુભોચના-રતિ

દ્રોણગિરિ-અત્યામ
 કુંભકર્ણ-દીપ
 મકરધ્વજ-નિર્લોભ
 નારદ-નિષ્કર્મ
 મુખીવ-સતોષ
 અંગદ-અદ્યોધ
 રક્ષિકસિતા-શુદ્ધચિત્ત
 લંકા-શંકા
 જળ-મનોરથ
 વાટિકા-અમૃત
 ચૂડામણિ-અદા
 પ્રુષ-શીલા
 શકિત-આસક્તતા
 મુરેણુ-અનુરાગ
 સંજ્ઞવતી-અદાવાક્ય
 અદિરાવણુ-રૂપ
 મદોદરી-મનિ
 રાવણુ-અમાન

૧, એક યુક્તિ છે. તેનો ઉપયોગ કરશે ત્યારે કામનાનો જય થશે. તે આ છે: “નાહં કામો ન મે કામ इति कામो वजीर्यते।” અર્થાત્ હું કામનાં નથી, અને મારામાં કામના નથી. આ પ્રકારના નિશ્ચયથી કામનાનો જય થાય છે. એવી રીતે આપ પણ આપના સ્વરૂપને જુઓ કે આપનું સ્વરૂપ કામના નથી, તેમ આપમાં કામના નથી, કેમકે કામના મનમાં થાય છે, અને આપ મનના દ્રષ્ટા છો; અને દ્રષ્ટા દૃશ્યથી પૃથક્ જ હોય છે. આમ જો આપ આપના સ્વરૂપમાં સ્થિર થશો તો કામરૂપ ભારીયનો જય થયેલો જ છે.’

એવું સાંભળીને વિશ્વામિત્રજીએ બ્યારે નિષ્કામતા ધારણ કરી અર્થાત્ પોતાના નિષ્કામ સ્વરૂપમાં સ્થિત થયા ત્યારે નિજ-સ્વરૂપાનુભવકથનરૂપ યજ્ઞમૂર્તિનો શંખ વાગ્યો, અને ઇન્દ્રિયગણરૂપ દેવતા ગુણોની વૃદ્ધિ કરતા કરતા ‘ભગવાન શ્રીરામચંદ્રજીનો જયજયકાર થાઓ!’ એવા શબ્દો બોલવા લાગ્યા, અને વિશ્વામિત્રજીને પણ અતિ હર્ષ થયો. એ પ્રમાણે થોડા દિવસ સુધી ત્યાં શ્રીરામચંદ્રજી ઋષિઓને દર્શન દેતા રોકાયા. પરંતુ બ્યારે ભગવાન અયોધ્યા પધારવા લાગ્યા, ત્યારે વિશ્વામિત્રજીએ પ્રાર્થના કરી કે, ‘હે નાથ! અહીંથી થોડે દૂર વિદેહરૂપ જનક નામનો એક રાજા છે, તેની શાંતિરૂપિણી સીતા નામની પુત્રી છે. તેના વિવાહનો સ્વયંવર સ્વવામાં આવ્યો છે. તે સ્વયંવરમાં મોટા મોટા શૂરવીર રાજાઓ એકઠા થયા છે. રાજા જનકની પ્રતિજ્ઞા છે કે જે દોષ પળ પુરુષ અહંકારરૂપ ધનુષને તોડશે, તેની સાથે શાંતિરૂપિણી સીતાનો વિવાહ કરીશ. માટે તેમના યજ્ઞને આપ પણ પધારીને મુગ્ધોભિન કરો, અને આપના પવિત્ર દર્શનથી જનકપુરવાસીઓને દુઃખાર્થ કરો.’ મુનિનાં એવાં વચનો સાંભળીને જ્ઞાનરૂપ શ્રીરામચંદ્રજી લક્ષ્મણ સંવિત

રીતે દહીને પ્રણામ કરીને અહંકાર પોતાના પતિના ધામને પામી, અને જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજી જનકપુરમાં પધાર્યા.

તે સમયે જનકપુરવાસી અર્થાત્ જનક નામ પિતાતું છે અને પિતા નામ કારણતું છે; અને સર્વતું કારણ અર્થાત્ જનક ઈશ્વર[†] છે. તે જનક ઈશ્વરતું પુર અર્થાત્ સ્થાન સંસાર છે.

† અહીંયાં ઈશ્વર સામાન્ય ચૈતન્યનો બોધક છે, અને જ્ઞાન-સ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્ર શબ્દ વિશેષ ચૈતન્યનો બોધક છે. કેમકે અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ શુદ્ધ જ્ઞાનસ્વરૂપ વિશેષ ચૈતન્યથી જ થાય છે, સામાન્ય ચૈતન્યથી થતી નથી. હવે જો કે વાસ્તવમાં તો ચૈતન્ય અખંડ આનંદસ્વરૂપ સામાન્ય વિશેષ બાવરહિત છે, પરંતુ અજ્ઞાનની નિવૃત્તિને માટે સામાન્ય વિશેષ બાવ અવસ્ય જ માનવો પડશે. કેમકે સામાન્ય ચૈતન્ય અજ્ઞાનનું બાધક નથી. જેવી રીતે શુક્રુષિમાં શુક્રુ-ષિનો અનુભવ કરનારું સામાન્ય ચૈતન્ય છે છતાં પણ તે શુક્રુષિરૂપ અજ્ઞાનનો નાશ કરી શકતું નથી, પણ જ્યારે તે જ સામાન્ય ચૈતન્ય વિશેષરૂપ થાય છે, અર્થાત્ જગત અવસ્થાનો અનુભવ કરે છે, ત્યારે શુક્રુષિરૂપ અજ્ઞાનનો નાશ થઈ જાય છે. અથવા જેવી રીતે શાકડા-માંનો સામાન્ય અગ્નિ બાળી શકે નથી, તેવી રીતે સામાન્ય ચૈતન્ય અજ્ઞાનનું નાશક નથી; પણ જેવી રીતે તે જ શાકડામાંનો સામાન્ય અગ્નિ વિશેષરૂપ થઈને તે જ બાળી નાખે છે, તેવી રીતે તે જ સર્વ-ગત સામાન્ય ચૈતન્ય જ્ઞાનસ્વરૂપ વિશેષરૂપ થઈને કાર્યકારણરૂપ અજ્ઞાનનો નાશ કરી દે છે. હવે શાકડામાં જે સામાન્ય અગ્નિ છે, તે જ સામાન્ય ચૈતન્ય જ્ઞાનસ્વરૂપ અજ્ઞાનનો નેત્ર છે. અર્થાત્ તેથી જ આખ-

તે અહંકારથી ભગવાન કેવી રીતે થઈ શકે ?

હવે ત્યારે રાજા જનકે જોયું કે, અહંકારરૂપ ધનુષ્ય
માની પણ તૂટતું નથી, ત્યારે તેણે સભામાં
કે, 'ખસ, હવે મને ખાતરી થઈ ગઈ છે'

કોઈ પણ શૂરવીર રહ્યો નથી, અર્થાત્
અસ્તી લીધેલા છે.' આ પ્રકારનાં વચન સાંભ
ળી જિભા થઈ કહેવા લાગ્યા કે, '

મામાં જ્ઞાનસ્વરૂપ ભગવાન શ્રી રામચંદ્રજી !
હ, તે સભામાં અહંકાર કેમ કરીને જિભો રહી
સૂચની આગળ રાત્રિ કેવી રીતે રહી શકે ?
ભગવાનશ્રીનો હાસ જે હું વિવેકરૂપ લક્ષમણ હુ
વાનશ્રીની આજ્ઞાનુસાર સમગ્ર બ્રહ્માંડને ઢાંકી
શકું તેમ છું. અર્થાત્ સત્યાસત્યનો વિચાર કરવો
સ્વરૂપ છે, ત્યારે ખટી અસત્ય અહંકાર મારી
કેમ રહી શકે ? ખસ, હવે આપ એવું કહેા ન
પર કોઈ પણ શૂરવીર રહ્યો નથી.'

તે વખતે લક્ષમણજીનાં એવાં વાક્યો સાંભળીને
ખાધ્યાવસ્થા જોઈને સર્વ રાજાએ
શ્રીરામચંદ્રજીએ લક્ષમણજીને

ખાલકાંડ

સહસ્રબાહુ વગેરે હાથ કાઢીયો લોકોને હઃખ દેવા લાગ્યા, ત્યારે
 મેં તેમનો નાશ કરવાને માટે લાંબા વખત સુધી આપની
 આરાધના કરી, જેથી આજે મારામાં આપની શક્તિને પ્રકટ
 કરીને તે હાથમાઓનો વધ કર્યો, એવો જે હું તે આપનો
 જ અંશ છું. તે છતાં મને જ આપની માયાએ એવું આવરણ
 કર્યું કે આપનું જ્ઞાન થવા દીધું નહિ; ત્યારે પછી અન્ય
 પુરુષોની શી ગતિ છે કે જે આપની કૃપા વિના આપને
 જાણવા શક્તિવાન થઈ શકે ? હે સ્વામી ! આપની માયા
 એવી વિલક્ષણ છે કે, જે પોતાના સત્ત્વ, રજસ ને તમસ
 એ ત્રણે ગુણોમાં જ જીવને લમાવ્યા કરે છે; અને જે
 પુરુષ પ્રકૃતિના ગુણોમાં આસક્ત છે, અર્થાત્ શબ્દ ને સ્પર્શાદિ
 વિષયોમાં જ પ્રવૃત્ત રહે છે, તે આપને જાણવાના અધિકારી
 નથી. હે જ્ઞાનસ્વરૂપ સુધર્શનપણ ! આપ જગતની ઉત્પત્તિ,
 પાલન ને સંહારના કારણરૂપ પૂર્ણપુરુષ વિષ્ણુ છો. વેદો વડે
 ગવાયેલા જે આપ તે બ્રહ્માદિ દેવતાઓને પણ હલંબ છો. હું
 આપની કૃપાથી આજે આપના તે સ્વરૂપને આ નેત્રોથી જોઈને
 કૃતકૃત્ય થયો છું.

‘હે સુનાયભ ! જન્મ, મૃત્યુ, વૃદ્ધિ, યુવા ને જરા આદિ
 વિકાર આપમાં નથી, તેમજ શબ્દાદિ વિષય પણ આપમાં
 નથી. સત્ત્વ, રજસ ને તમસ એ ત્રિગુણાત્મક માયાથી
 પર જે આપનું ગ્રંથ સ્વરૂપ છે. તેનાં દર્શન કરીને આજ
 મારો જન્મ સંકટ થયો છે; અને મારા ચિત્તમાં જે રાગદ્વેષ
 હતો, ને લેંચી હું વ્યાકુળ થઈને રખડતો ફરતો હતો, તે
 પણ આપનાં દર્શનથી દૂર થઈ ગયો છે. હવે હું શાંતપદમાં
 સિદ્ધ થતો છું અને મારી આપ પાને દેવજ એ જ પ્રાર્થના
 છે કે આપના સ્વરૂપમાં મારી પ્રતિદિન પ્રીતિ વધતી જાય.

બિપજે છે અને જળમાં જ લીન થઈ જાય છે, એવી રીતે
 આ સર્વ દૃશ્ય આપથી જ બિપજેલું છે અને આપમાં જ લીન
 થઈ જાય છે. વળી વિચારદૃષ્ટિથી તો મધ્યમાં પણ કોઈ બીજી
 વસ્તુ નથી થઈ; કેમકે જ્યારે આદિમાં એક આપ છે અને
 અંતમાં પણ આપ જ છે, ત્યારે પછી મધ્યમાં બીજે કોઈ
 પદાર્થ થયો નથી. અર્થાત્ ત્રણે કાળ એક જાનસ્વરૂપ આપ જ
 સત્ય છે, બીજું કોઈ નથી. પરંતુ આપની એવી અદ્વિતુલ
 લીલા છે કે જેથી આ જગતભળ સત્ય જેવી જ પ્રતીત થાય છે.
 આ જગતભળમાં પડ્યા પડ્યા જીવ અનેક પ્રકારે હુઃખ પામે
 છે. જેવી રીતે ભળમાં ફસેલી જે માછલી આમતેમ રખડ્યા
 કરે છે, તે તો તેમાં જ ફસાઈ ફસાઈને મહા હુઃખ પામે છે,
 પણ જે માછલી ભળની સર્વ આશાને ત્યજીને સુખી થઈ જાય છે,
 ચાલી જાય છે, તે ભળમાંથી નીકળીને સુખી થઈ જાય છે. પરંતુ
 કેમકે તે ભળ ચારે તરફ તો ફેલાયેલી હોય છે, પરંતુ
 ભળની લણી ફેલાયેલી હોતી નથી. એવી રીતે આપની
 પાયરેલી જે માચાડી ભળ છે તેમાં પડ્યા પડ્યા જીવ અનેક
 પ્રકારે હુઃખને પામે છે; પરંતુ જે પુરુષ માયિક પદાર્થોના
 આધારને તજીને કેવળ આપને જ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે, તે જ
 આ માયાભળથી નીકળીને સુખને પ્રાપ્ત થાય છે. ભાવાર્થ
 આમ છે કે સંસારસમુદ્રથી પાર થવાનો હેતુ આપનું સ્વરૂપ
 છે. હે રમુનાયજી! હવે આપ પાસે મારી કેવળ આ જ પ્રાર્થના
 છે, કે આપ મને આપની અખંડ અલેહ લક્ષિતનું દાન આપો,
 અને બીજું આપના પરમ સેવક જે જ્ઞાની છે, તેનો મને મદા-
 કામ ન ન જાણ કરે તેમ કરી દો.
 એવી રીતે જુગિ કરીને પ્રેમરૂપ પરશુરામજી અગિ આનંદ
 પામ્યા અને જ્ઞાનરૂપ નિઃસ્વરૂપને પામીને આનંદરૂપ વનમા
 ગયા...

જાણી જીવરૂપ રાજા દશરથ તથા વિદેહરૂપ રાજા જનકજી આદિ
 ઘણા મહીપાળો વિરાજ્યા હતા. તે વખતે ત્યાં આગળ સર્વ મંગળ
 શુકનો સફળ થવાને માટે પોતાની મેળે આવીને ઊભાં રહ્યાં.
 તે સમયની શોભાને હું તો શું કહી શકું ? પણ સરસ્વતી
 અને શ્રેષ્ઠ સુધાં જોઈને આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયાં હતાં. એવી
 રીતે ત્યારે આનંદપૂર્વક વિવાહ થઈ ચૂક્યો ત્યારે રાજા દશરથ
 અને જનકે અમૂલ્ય રત્નોનાં દાન દીધાં. જેવી ઇચ્છાથી જે ઠાઈ
 પણ ત્યાં ગયું તે જ ઇચ્છા તેની પરિપૂર્ણ થઈ. પછી રાજા
 જનકે સઘળી જાનનો યથાચોગ્ય આદરસત્કાર કરીને તેને
 વિદાય કરી, અને દશરથજી અતિ હર્ષ પામતા પામતા અવધ-
 પુરમાં આવી પહોંચ્યા; તથા પંચકોપરૂપ અવધનિવાસી મનુ-
 જ્યોમાં પણ નિત્ય નવાં આનંદમંગળ થવા લાગ્યાં. કેમકે
 જીવરૂપ દશરથ એક તરફ જીએ તો જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજી
 છે, અને બીજી તરફ શાંતિરૂપિણી સીતા છે. એક તરફ
 વિવેકરૂપ લક્ષ્મણ અને બીજી તરફ નમ્રતારૂપી ઉર્મિલા. એક
 તરફ વૈરાગ્યરૂપ ભરત અને બીજી જાણુ વિરતિરૂપિણી માંડવી.
 ને એક તરફ વિચારરૂપ શત્રુઘ્ન અને બીજી તરફ સમતા-
 રૂપિણી કુતકીર્તિ છે. એવી રીતે ત્યારે કુમારોની અદ્ભુત
 શોભાને નીરખીનીરખીને જીવરૂપ રાજા દશરથ આનંદમગ્ન
 રહેતા હતા. તે સમયે દેવતાઓએ વિચાર કર્યો કે, જ્ઞાનસ્વરૂપ
 શ્રીરામજી તો અજ્ઞાનરૂપ રાવણાદિ રાક્ષસોના
 નાશને જીવતાર તો અજ્ઞાનરૂપ રાવણાદિ રાક્ષસોના
 ને અહીં તો કંઈક જીવી જ લીલા

નાશને
 મહી.

ખાલુ છવરૂપ રાજા દશરથ તથા વિદેહરૂપ રાજા જનકજી આદિ
 ઘણા મહીપાણે વિરાજ્યા હતા. તે વખતે ત્યાં આગળ સર્વ મંગળ
 શુકનો સફળ થવાને માટે યોતાની મેળે આવીને ઊભાં રહ્યાં.
 તે સમયની શોભાને હું તો શું કહી શકું ? પણ સરસ્વતી
 અને શેષ સુધ્યાં જોઇને આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયાં હતાં. એવી
 રીતે ત્યારે આનંદપૂર્વક વિવાહ થઈ ચૂક્યો ત્યારે રાજા દશરથ
 અને જનકે અમૂલ્ય રત્નોનાં દાન દીધાં. એવી ઇચ્છાથી જે કોઈ
 પણ ત્યાં ગયું તે જ ઇચ્છા તેની પરિપૂર્ણ થઈ. પછી રાજા
 જનકે સઘળી જાનનો યથાચોગ્ય આદરસત્કાર કરીને તેને
 વિદાય કરી, અને દશરથજી અતિ હર્ષ પામતા પામતા
 પુરમાં આવી પહોંચ્યા; તથા પંચકોપરૂપ અવધનિવાસી
 ધોમાં પણ નિત્ય નવાં આનંદમંગળ થવા લાગ્યાં. કેમ
 છવરૂપ દશરથ એક તરફ જુએ તો જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજી
 છે, અને બીજી તરફ શાંતિરૂપિણી સીતા છે. એક તરફ
 વિવેકરૂપ લક્ષ્મણ અને બીજી તરફ નમ્રતારૂપી ઉર્મિલા. એક
 તરફ વૈરાગ્યરૂપ ભરત અને બીજી ખાલુ વિરતિરૂપિણી માંડવી.
 ને એક તરફ વિચારરૂપ શત્રુઘ અને બીજી તરફ સમતા-
 રૂપિણી કુતકીતિ છે. એવી રીતે ત્યારે કુમારોની અદ્ભુત
 શોભાને નીરખીનીરખીને છવરૂપ રાજા દશરથ આનંદમમ
 રહેતા હતા. તે સમયે કેવલાઓએ વિચાર કર્યો કે, જ્ઞાનસ્વરૂપ
 શ્રીરામચંદ્રજીને અવતાર તો અજ્ઞાનરૂપ રાવણાદિ રાક્ષસોના
 નાશને માટે થયો છે, ને અહીં તો કંઈક જુદી જ લીલા
 થવા મારે છે.

રાહિ ગયા પદાર્થો પરપોટાની પેઠે નાથવંત છે, તેથી પછી કોણ લાભે આ આનંદ ભોવાનો મળે કે ન પણ મળે. માટે ઉતાવળ કરવી ચોખ્ખી છે.’ એવી રીતે ત્યારે રાજાએ વસિષ્ઠજીની સંમતિ ભેઠ, ત્યારે અતિ હર્ષપૂર્વક તેમણે વસિષ્ઠજીને કહ્યું કે, ‘મહારાજ! હવે આપ રમુનાથજીની આગળ આ પ્રમાણે કહી આવવા કૃપા કરો કે કાલે આપનો રાજ્યાભિષેક થવાનો છે.’

એલું સાંભળીને વેદરૂપ વસિષ્ઠજી શબ્દરૂપ રથ પર આરૂઢ થઈને જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજીને ભવને પધાર્યા. ત્યાં શ્રીરમુનાથજીના ભવનની આગળ આવેલા ત્રણ દરવાજા સુધી તો વેદરૂપ વસિષ્ઠજી શબ્દરૂપ રથ પર આરૂઢ થઈને ગયા, પરંતુ આગળ રથ ચાલી શક્યો નહિ. ત્યારે શબ્દરૂપ રથને પકડી મૂકીને પોતે એકલા જ ગયા. શ્રીરામચંદ્રજીના સ્થાનકને ચાર કોટ છે. એક કર્મ, બીજા ઉપાસના અને ત્રીજા વૃત્તિરૂપ જ્ઞાન. આ ત્રણ કોટના સ્થાનક સુધી તો વેદરૂપ વસિષ્ઠજી શબ્દરૂપ રથ પર આરૂઢ થઈને ગયા, પરંતુ રમુનાથજીનું જે વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે, તે રૂપી જે ચોથા કોટ છે ત્યાં શબ્દરૂપ રથ પહોંચી શક્યો નહિ. કેમકે તે સ્વરૂપ મન-વાણીનો અવિષય ને અનુભવગમ્ય છે. એથી શબ્દદ્વારા ત્યાં કોઈ પણ પહોંચી શકતું નથી. અર્થાત્ વેદ, કર્મ, ઉપાસના અને જ્ઞાન—આ ત્રણનું જ ક્ષયન કરે છે, પરંતુ શ્રીરમુનાથના સ્વરૂપને તો વેદ પણ કદી શકતા નથી. તે સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ ત્યારે થાય છે કે ત્યારે તે જ રમુનાથજીની કૃપાથી તે સ્વરૂપને લાભનાગ પ્રદાનિષ્ઠ ગુરુની પ્રાપ્તિ થાય. કેમકે તે પદાર્થ અનુભવગમ્ય છે, બુદ્ધિનો પણ વિષય નથી. તેથી વેદરૂપ વસિષ્ઠજી રથ પર જોડાઈને ગયા નહિ, પણ પોતે ચાલીને જ પોતે જો ગયા. તે નમસ્ક વસિષ્ઠજીને આવના ભેટને જાનવર-પ રમુનાથજી મના કરે પ ત્યાં અને પ્રદાન

ભાનુકલ્પણ ! હું આપને સારી રીતે બાંધું છું, પરંતુ આ રહસ્ય પરમ ગુપ્ત રાખવા જેવું છે તેથી કોઈને સંભળાવવા યોગ્ય નથી. હે રઘુનાથ ! હું આપના રાજ્યાભિષેકના શુભ સમાચાર લાગ્યો છું. ઠાઠે આપનો રાજ્યાભિષેક થશે. આ શુભ સમાચાર સાંભળીને મને પુરોહિત બાણીને કાંઈ દક્ષિણા દેવી હોય તો એવી દક્ષિણા આપો જેથી આપની વિશ્વમોહિની જે માયા છે, તે મને આવરે નહિ. કેમકે તે માયા એવી વિચિત્ર છે કે જેણે બ્રહ્માદિ દેવતાઓને પણ મોહ પમાડી દીધા છે, પણ તે આપને અધીન છે. એટલે આપ એવી કૃપા કરો કે તે માયા મને અડચણ કરી શકે નહિ. હે રઘુનાથ ! હું આપના સ્વરૂપને આપની કૃપાથી જ બાંધું છું. મારાથી આપ કેવી રીતે છુપાવી શકશો ? પણ આપ જે આ પ્રમાણે કહો છો કે હું આપના અરજોદ્ધરને લઈને કૃતાર્થ થયો છું, તે તો લોકોને ઉપદેશ આપવા માટે આપનો વિલાસ છે. વળી આપને તે માયા આસક્ત કરી શકતી નથી, કેમકે તે આપને આશ્રયે છે. જેવી રીતે અગ્નિની દાહકશક્તિ અગ્નિના દાહ કરી શકતી નથી, તેવી જ રીતે આપની માયા આપને આવરણ કરી શકતી નથી. આપ સર્વથી જુદા શ્રેષ્ઠ શુદ્ધ સ્વરૂપ છો; પરંતુ આપે જે મનુષ્યદીવા કરી છે, તેથી અમારે પણ એ પ્રમાણે જ કરવું યોગ્ય છે. હે રઘુનાથ ! હવે આપ રાજ્યાભિષેકને માટે તત્ત્વ કરજો. અંતે આજ રાત્રે મદામાયા સીતાજી સહિત બ્રહ્મચર્ય-પૂર્વક કુશાનન પર પૃથ્વી ઉપર શયન કરજો, અને પ્રાતઃકાળે રાજ્ય દશરથજીની પાસે પધારજો.

આ પ્રમાણે કરીને વનિકજી રાજ્ય દશરથજીની પાસે જઈને રાજ્યાભિષેકને માટે પ્રાતઃકાળની આજ્ઞા આપીને સંધ્યે પાસનાં કનં કંવાને માટે વાજ્યા ગયા. પછી જીવરૂપ દશરથજી-

નીકળી ગયો હતો, ત્યારે તે છિદ્રમાં મેં મારો હાથ નાખીને પેડાને નીકળી જતું અટકાવ્યું હતું, પરંતુ તે આપના બળવામાં નહોતું. ત્યારે આપ રાક્ષસોનો નાશ કરી ચૂક્યા, ત્યારે આપે જોયું અને મને કહ્યું કે, હે ભદ્રે ! તે આ વખતે મારી ઘણી જ રક્ષા કરી છે, હું તારા ઉપર બહુ જ પ્રસન્ન છું, જે તારી ઇચ્છા હોય તે માગી લે. હું સર્વ કાંઈ દેવાને સમર્થ છું. ત્યારે આપે એવી પ્રતિજ્ઞા કરી ત્યારે મેં કહ્યું : હે સ્વામિન ! મને જે વર આપો, અને તે આપની જ પાસે જમા રાખો, ત્યારે મારી ઇચ્છા થશે, ત્યારે હું માગી લઉંશ. એવું સાંભળીને આપે તે વાત સ્વીકારી લીધી. તો હવે આપ તે સમયને યાદ કરો. તે બંને વર હું આજે આપ પાસેથી લેવા ઇચ્છું છું. માટે આપને તે અવશ્ય આપવા પડશે. તેમાં એક તો આ છે : કે જ્ઞાનસ્વરૂપ રામચંદ્રજીને ચૌદ વર્ષનો વનવાસ આપો; કેમકે ત્યાં સુધી આપ હું પ્રવૃત્તિરૂપ કંઠેથીમાં આસક્ત છો, ત્યાં સુધી આપને જ્ઞાન થોભા આપશે નહિ. આ કારણથી આપ જ્ઞાનસ્વરૂપ રામચંદ્રજીનો ત્યાગ કરીને વૈરાગ્યરૂપ ભરતજીને રાજ્ય આપો. અર્થાત્ ત્યાં સુધી આપ પ્રથમ વૈરાગ્યાદિ સાધનસંપન્ન થશો નહિ ત્યાં સુધી જ્ઞાનના અધિકારી થઈ શકશો નહિ.

આવા મહાભયંકર શબ્દને સાંભળીને અને પોતાની પ્રતિજ્ઞાને વિચારીને રાજા હુઃખના સમુદ્રમાં ગોથાં ખાવા લાગ્યા. અને આ તરફ રામચંદ્રજીના બળવામાં પણ આવી ગયું કે મને વનમાં જવાની રાજ્યે આજ્ઞા આપી છે. તે આજ્ઞાને પરમ પ્રિય ભાગીને તેઓ અતિ દુર્લભી રાણીવાસમાં આવ્યા અને રક્ષમણજીને કહ્યું કે, 'હે ભાતા ! હું તો મહારાજા ધ્રીશ્વરચની આજ્ઞાનુસાર વનમાં જઈ છું, તું પછવાડે મહારાજા ધ્રીશ્વરજીની અને સર્વ માતાઓની સેવા કરજે.' આ

વાત સાંભળીને મર્યાદાપુરુષોત્તમ જ્ઞાનસ્વરૂપ
 બ્રહ્માએ કહ્યું: 'અરે બાઈ! મૂંગો રહે. એવું બોલ
 મહારાજાશ્રી તો મારા ઇષ્ટદેવ છે. હે બાઈ!
 માતાપિતાની જે કાંઈ પણ પ્રવૃત્તિ હોય છે તે
 અને પુત્રને કસ્યાણુકારક જ હોય છે. તેથી મને
 પ્રજ્ઞાલોકની સમાન જ છે. પણ જે પુરુષ ગુરુ
 પિતાને દોષ દે છે, તે પ્રજ્ઞાહત્યારો છે. એટલા માટે
 હું પણ સંકલ્પ કરીશ જ નહિ; નહિ તો મોટો અનર્થ
 હે રઘુવંશીઓમાં શાફલ! હું તારા પ્રભાવને બાળું
 સર્વશક્તિમાન છે અને મારો હિતકર્તા છે. પરંતુ
 તારે ક્રોધ કરવાનો નથી. વળી બીજું એ કે, જો આ
 હોય તો તારું ક્રોધ કરવાનું કાર્ય પણ સફળ થાય;
 સર્વ તો પ્રપંચ છે. જેવી રીતે મેઘમંડળમાં વીરળી
 માં પ્રતીત થઈને વિલાઈ જાય છે, તેવી જ રીતે ધન,
 આયુષ્ય સર્વ ક્ષણિકશુર છે. જેવી રીતે જળને કિનારે
 પશુપક્ષી જળ પીવાને માટે આવે છે અને પાણી
 પીતાને માર્ગે પડે છે, તેવી રીતે સ્ત્રી, પુત્ર, બાઈ,
 દેહ—આ સર્વનો સંબંધ છે. ત્યારે આ સર્વ સ્થિર
 રહે પછી તારે ક્રોધ કરવો નિષ્ફળ છે.

નાગેશ! જો, કેવો આશ્ચર્યનો વિષય છે કે સર્પના
 પકડાયેલો દેડકો પાસેના મંછરને ખાવા ઇચ્છે છે, પરંતુ
 નિકટ જોલેલા મૃત્યુને તે જોતો નથી! એવી રીતે
 સર્પના મુખમાં પકડાયેલો પુરુષરૂપ દેડકો ભોગોને
 ઇચ્છે છે, અને પોતાના મૃત્યુનો વિચાર કરતો નથી!
 મૂળાંશી ભોગને માટે અનેક મુલામુલ કર્મ કરીને
 પુરુષી ક્ષેત્રમાં ફસાઈ જાય છે, અને વિચાર કરતો નથી

આવી વાત સાંભળીને મર્યાદાપુરુષોત્તમ જ્ઞાનસ્વરૂપ
 ૧રામચંદ્રજીએ કહ્યું: ‘અરે ભાઈ! મૂંગો રહે. એવું ખોલ
 િહિ, દેમકે મહારાબજી તો મારા ઇશદેવ છે. હે ભાઈ!
 શુરુ અને માતાપિતાની જે કાંઈ પણ પ્રવૃત્તિ હોય છે તે
 સર્વ શિષ્ય અને પુત્રને કહ્યાણુકારક જ હોય છે. તેથી મને
 તે વન પણ બ્રહ્મલોકની સમાન જ છે. પણ જે પુરુષ શુરુ
 અને માતાપિતાને દોષ દે છે, તે બ્રહ્મહત્યારો છે. એટલા માટે
 ચિત્તમાં કાંઈ પણ સંકલ્પ કરીશ જ નહિ; નહિ તો મોટો અનર્થ
 જ થશે. હે રઘુવંશીઓમાં ચાહ્નલ! હું તારા પ્રભાવને જાણું
 છું. તું સર્વશક્તિમાન છે અને મારો હિતકર્તા છે. પરંતુ
 આ સમય તારે ક્રોધ કરવાનો નથી. વળી બીજું એ કે, જો આ
 પદાર્થ સત્ય હોય તો તારું ક્રોધ કરવાનું કાંઈ પણ સંકલ્પ થાય;
 પણ આ સર્વ તો પ્રપંચ છે. જેવી રીતે મેઘમંડળમાં વીજળી
 ફણ વારમાં પ્રતીત થઈને વિલાઈ બાય છે, તેવી જ રીતે ધન,
 બળ ને આયુષ્ય સર્વ ફણબંધુર છે. જેવી રીતે જળને દિનારે
 અનેકાનેક પશુપક્ષી જળ પીવાને માટે આવે છે અને પાણી
 પીપીને પોતાને માર્ગે પડે છે, તેવી રીતે સ્ત્રી, પુત્ર, ભાઈ,
 મિત્ર ને દેહ—આ સર્વનો સંબંધ છે. ત્યારે આ સર્વ સ્થિર
 નથી, ત્યારે પછી તારે ક્રોધ કરવો નિષ્ફળ છે.

‘હે નાગેશ! જો, કેવો આશ્ચર્યનો વિષય છે કે સર્પના
 મુખમાં પકડાયેલો દેડકો પાસેના મનઃકરને ખાવા ઇચ્છે છે, પરંતુ
 પોતાની નિકટ બિલેલા મૃત્યુને તે જોતો નથી! એવી રીતે
 કાળરૂપ સર્પના મુખમાં પકડાયેલો પુરુષરૂપ દેડકો લોગોને
 લોગવવા ઇચ્છે છે, અને પોતાના મૃત્યુનો વિચાર કરતો નથી!
 પોતાની મૂખોંછી લોગને માટે અનેક શુભાશુભ કર્મ કરીને
 જન્મનરવરૂપી ક્ષેત્રમાં ફસાઈ બાય છે, અને વિચાર કરતો નથી

નિવેદન

આ “આત્મરામાયણ” એ રામકથા તો છે; પરંતુ સાથે સાથે વેદાંતના અટપટા અને ગૂંચવણભર્યા વિષયોનું સાદી ને સરળ ભાષામાં સ્પષ્ટીકરણ કરનારો અને આત્માપરમાત્માના સ્વરૂપનું સૂક્ષ્મ અને તત્ત્વસ્પર્શી નિરૂપણ કરનારો જ્ઞાનમાર્ગનો મનન કરવા યોગ્ય સુંદર ગ્રંથ છે. જ્ઞાનના સાગરને નાનકડી ગાગરમાં ભરી દેવામાં આવ્યો હોય એવી આ નાનકડી ચોપડી ભાગે છે.

આ પુસ્તકના લેખક એક પુણ્યાત્મા બ્રાહ્મણ હતા. શુભ-રાત્રીનું ઘોડુંક પ્રાથમિક ભણતર ભણીને એમણે જીવિકાના સાધન અર્થે શિક્ષકનો નિર્દોષ ને પવિત્ર ધંધો સ્વીકાર્યો. જ્ઞાન, ચારિત્ર્ય ને સેવાની ઉપાસના પણ એમણે ચાલુ રાખી. વેદાંત ને વૈદકના ગ્રંથોનો અભ્યાસ કર્યા જ કર્યો ને શિક્ષક મટી એ વૈદ બન્યા. સારા વૈદ તરીકે ખ્યાતિ પણ મળી, હર્દીઓની સેવાશુશ્રૂષા અને હવાદાર દેવાનું કામ એ પરમ ધર્મ સમજીને કરતા; પક્ષેમના અનેક હર્દીઓને એમણે સાજા કર્યા હતા.

જુદીનો પ્રભાવ, સારી વિચારશક્તિ અને ગજરાતી ભાષા ઉપરનો કાજ એ બધું એમને કુદરતી પ્રશિસરૂપે પ્રાપ્ત થયાં હતાં. તેઓ પ્રજ્ઞનિષ્ઠ મહાત્મા નમ્પુરામ શર્મા પ્રત્યે આકર્ષાયા હતા અને તેમની પાસેથી શિષ્યભાવે શાસ્ત્ર તથા વેદાંતનું પદ્ધતિસર શિક્ષણ લીધું હતું. અમાધારપૂ જુદિશક્તિવાળા એ બ્રાહ્મણપુત્રે આત્મજ્ઞાનનાં વીરૂપચીસિક પુસ્તકો લખ્યા. પણ ભણીને એમણે તરત છપાવી નાખવાની હેઠપામ કરી નહોતી.

ધોધ્યાકાંડ

હે ભાઈ! ક્રમ, ક્રોધ, લોભ, મોહ ને અહંકાર—આ પાંચે
નુ વધ કરવા યોગ્ય છે; માટે તેમને અવસ્ય જ મારવા ભોળજો.
દલે હવે ક્રોધ શાંત કરીને મને જલદીથી વન જવાનું કહે,
ક જેથી મહારાજશ્રી ચેતાની પ્રતિજ્ઞાને પકડી મૂકે નહિ.

આ પ્રકારનાં જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરઘુનાથજીનાં વચનો સાંભળીને
વિવેકરૂપ લક્ષ્મણજી શ્રીરઘુનાથજીના ચરણોમાં ઢળી પડ્યા,
અને ભગવાનશ્રીજી પશુ તેમને ઉપાડીને છાતી સાથે આંખી દીધા.
પછી સાવધાન થઈને લક્ષ્મણજીએ કહ્યું: ‘હે જગદીશ્વર સચ્ચિ-
દાનંદ! મને જે શ્રમ થયો હતો તે તો આપશ્રીના ચરણોની
કૃપાથી દૂર થઈ ગયો છે, પરંતુ આ દીનની પ્રાર્થના સ્વીકારી-
ને મને આપની સાથે જ લઈ લો, નહિ તો આપના વિયોગ-
થી મારો વિનાશ થઈ જશે. હે નાથ! મારી માતા ભક્તિ-
રૂપિણી સુમિત્રા આપને પ્રાણોથી પશુ વિશેષ માને છે, તે આ
વાત સાંભળતાં જ પ્રાણ તણને વેડુંકવાસ કરશે. હે સ્વામી!
પછી તે આપને ક્યાં જશે? હે નાથ! બીજું ગમે તેમ થાય,
પરંતુ આપ મને સાથે જ લઈ લો. હે પ્રભો! હું તો આપનો
સેવક છું, મને તજશે નહિ. કેમકે હું વિવેકરૂપ લક્ષ્મણ તો
આપના પધારવા પહેલાં જ અંતઃકરણની શુદ્ધિને માટે પ્રાપ્ત
થાઉં છું. ત્યાર પછી આપ જ્ઞાનસ્વરૂપ-શ્રીરામચંદ્રજીનો ઉદય
થાય છે. જોયી આ દાસને ચરણોમાં જ રાખો.’

ત્યાર પછી શ્રીરામચંદ્રજીએ બ્રીતાજીને કહ્યું કે, ‘તમે
મહારાજશ્રી અને માતૃશ્રીની આજ્ઞાનુસાર રહેજો અને તેમની
સેવા કરજો. મને મહારાજશ્રીની વન જવાની આજ્ઞા થઈ છે.’
બ્રીતાજીએ કહ્યું: ‘હે હૃદયર! જેથી રીતે સૂર્યથી પ્રકાશ,
પંચાંગની ને નવા, ને મેદીથી રનાથ પૃથ્વી થઈ શકતાં નથી,
તેવા રીતે હું પણ આપથી ભિન્ન રહી શકું તેમ નથી. જ્યાં

વૈધ્યાકાંડ

ગાડી લીધો. તે પછી દેવટ કહેવા લાગ્યો કે, 'હે
થ ! મારી નોકા ઘણી જ શ્રેષ્ઠ અને નવીન છે. આપ તેમાં
રાજો, હું આપને સામે પાર પહોંચાડવા આવીશ.' એમ
બોલતો બોલતો શ્રીરામચંદ્રજીને ઘાટ પર પધરાવી લાગ્યો.
મને પોતાનાં કુટુંબીઓને પણ બોલાવીને શ્રીરામચંદ્રજીનાં
બન દર્શનથી પવિત્ર કરી લીધાં. જ્યારે શ્રીરામચંદ્રજીને
દૃશ્યની નીચે દર્શના આસન પર શાંતિરૂપિણી સીતાજી સહિત
રાતે શયન કરતાં જોયાં, ત્યારે તે દેવટ મોહ પામીને હુઃખના
સમુદ્રમાં ગળકાં ખાવા લાગ્યો. તે વખતે દીનળંબુ અંતર્યામી
જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજીએ વિવેકરૂપ લક્ષ્મણજીને આજ્ઞા આપી
કે, 'તમે આને મારા વાસ્તવિક સ્વરૂપનું જ્ઞાન કરાવો.'

આથી વિવેકરૂપ લક્ષ્મણજી કહેવા લાગ્યા કે, 'હે જિજ્ઞાસા-
રૂપ દેવટ ! તારાં મોટાં જાગ્ય છે કે જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજીમાં
તારી પ્રીતિ છે. કેમકે આ જિજ્ઞાસારૂપ મનુષ્યશરીરને પામવાનું
એ જ ફળ છે, કે જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજીની પ્રાપ્તિ કરવી,
અને તે મનુષ્યશરીરમાં જ થાય છે; અન્ય શરીરમાં થતી નથી.
કેમકે દેવતાઓનાં શરીર તો અધિક પુણ્ય અને ન્યૂન પાપ વડે
રચેલાં છે. ને પુણ્યનું ફળ જે ઐશ્વર્યની પ્રાપ્તિ થવી, તે તો
તેમને પ્રાપ્ત જ છે. વળી પાપનું ફળ એ છે કે અનુકૂળમાં
રાગ, ને પ્રતિકૂળમાં દ્રેષ ધાય છે, ને તે રાગદ્રેષ જ હુઃખનું
કારણ છે. જ્યાં સુધી રાગદ્રેષ દૂર થતા નથી, ત્યાં સુધી સુખ
પણ થતું નથી. એવી રીતે અધિક પુણ્ય અને ન્યૂન પાપ વડે
દેવતાઓનાં શરીર રચાયેલાં હોવાથી જેમ તે વિશેષ સુખ ને
જેમ હુઃખના ભોક્તા થાય છે, તેવી રીતે અધિક પાપ અને
કેટલા પુણ્ય વડે રચાયેલાં નિર્વાણો અને પશુપક્ષીઓનાં
શરીર કે કેમકે વિશેષ પાપનું ફળ જે હુઃખ ને તો તેમને

આ પ્રમાણે મનુષ્યશરીરમાં જિજ્ઞાસા હોવાથી મનુષ્યશરીરને જુ જિજ્ઞાસારૂપ જ કહેવાય છે. આત્મતત્ત્વને જાણવાની ઇચ્છાનું નામ જિજ્ઞાસારૂપ છે. તે જિજ્ઞાસારૂપ મનુષ્યશરીરને પામીને જે તે જ્ઞાન સંપાદન કરતો નથી અને વિષયોમાં જ આગ્રહ રહે છે તે પામર છે; અને પામર પુરુષને તો ત્રણે દાળમાં ગુળ થતું જ નથી. પરંતુ તે તો વિષયરૂપી અગ્નિ વટે દમેશાં બળતો જ રહે છે. તમે તો મહા ભાવ્યથાળી છો કે તમને જિજ્ઞાસારૂપ મનુષ્યશરીર પામવાનું કળ જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજીની આશાત્ પ્રાર્થિ થઈ છે. વળી ભગવાનશ્રીની દયા પણ તમારા પર પૂર્ણ છે. જોડતા માટે તમે જ્ઞાનમાં જ તમારી નિષ્ઠા દૃઢ કરો. જ્ઞાનમાં દૃઢતા જો જ પરમાનન્દનો હેતુ છે. માટે પરમાનન્દરૂપ અમૃતનું પાન કરો.

‘જેવી રીતે આ દૃઢ નિશ્ચય થઈ રહ્યો છે કે હું મનુષ્ય છું, હું પ્રાણી છું, હું શુદ્ધ છું, ને જો નિશ્ચય કોઈના ચળાવવાથી પણ બળતો નથી; જેવી રીતે ત્યાંજે આનું જ્ઞાન પૂર્ણ દૃઢ થઈ જાય છે કે જે કોઈ પણ દરવારેય છે, ને અર્થ રામરૂપ જ છે, બીજું કોઈ થયું નથી. જોવા જે જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજી તે મારો આત્મા છે. આવા દૃઢ નિશ્ચયવા પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનવાનને પરમ ? મ થાય છે, અને ‘
જીવનમુદ્રા કરે છે. હવે શ્રીરામ’
રાખો, અને આમાન્ય વ્યવહાર

આ પ્રમાણે મનુષ્યશરીરમાં જિજ્ઞાસા હોવાથી મનુષ્યશરીરને પણ જિજ્ઞાસારૂપ જ કહેવાય છે. આત્મતત્ત્વને જાણવાની ઇચ્છાનું નામ જિજ્ઞાસારૂપ છે. તે જિજ્ઞાસારૂપ મનુષ્યશરીરને પામીને જે તે જ્ઞાન સંપાદન કરતો નથી અને વિષયોમાં જ આસક્ત રહે છે તે પામર છે; અને પામર પુરુષને તો ત્રણે કાળમાં સુખ થતું જ નથી. પરંતુ તે તો વિષયરૂપી અગ્નિ વડે હવેશમાં બળતો જ રહે છે. તમે તો મહા ભાગ્યશાળી છો કે તમને જિજ્ઞાસારૂપ મનુષ્યશરીર પામવાનું કૃપા જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજીની સાક્ષાત્ પ્રાપ્તિ થઈ છે. વળી ભગવાનશ્રીની દયા પણ તમારા પર પૂર્ણ છે. એટલા જે તમે જ્ઞાનમાં જ તમારી નિષ્ઠા દૃઢ કરો. જ્ઞાનમાં દૃઢતા એ જ પરમાનન્દનો હેતુ છે. માટે પરમાનન્દરૂપ અમૃતનું પાન કરો.

‘જેવી રીતે આ દૃઢ નિશ્ચય થઈ રહ્યો છે કે હું મનુષ્ય છું. હું બ્રાહ્મણ છું, હું શુદ્ધ છું, ને એ નિશ્ચય ઠાઠના પાવવાથી પણ ચળતો નથી; એવી રીતે ન્યાયે આવું જ્ઞાન મને દૃઢ થઈ જાય છે કે જે કંઈ પણ દૃશ્યાદૃશ્ય છે, તે સર્વ મરૂપ જ છે, બીજું કંઈ થયું નથી. એવા જે જ્ઞાનસ્વરૂપ રામચંદ્રજી તે મારો આત્મા છે. આવા દૃઢ નિશ્ચયવાળા મત્યક્ષ જ્ઞાનવાનને પરમ સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને તેને જ જીવન-ગુહ્ય કહે છે. હવે તમે જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રમાં નિશ્ચય રાખો, અને સામાન્ય વ્યવહારમાં પણ નિમંજ થઈને વર્તતા રહો.’

આ પ્રમાણે ઠહીને વિવેકરૂપ લક્ષમણજી ન્યાયે બોલતા બંધ થયા, ન્યાયે જિજ્ઞાસારૂપ બીજા ગદ્ગદભાવને પ્રાપ્ત થઈને ભગવાનશ્રીના ચરણોમાં ઢગી પડ્યો, અને જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજી પણ તેને સતુલ કરીને વિવેકરૂપ લક્ષમણજી અને સાતિરૂપિણી મીનાજીની સાથે ચાલવા લાગ્યા. તે વખતે અતિ ચોખ્ખામાન નોકા શ્રીરામચંદ્રજીની સેવામાં તે

આ પ્રમાણે મનુષ્યશરીરમાં જિજ્ઞાસા હોવાથી મનુષ્યશરીરને પણ જિજ્ઞાસારૂપ જ કહેવાય છે. આત્મતત્ત્વને જાણવાની ઇચ્છાનું નામ જિજ્ઞાસારૂપ છે. તે જિજ્ઞાસારૂપ મનુષ્યશરીરને પામીને જે તે જ્ઞાન સંપાદન કરતો નથી અને વિષયોમાં જ આસક્ત રહે છે તે પામર છે; અને પામર પુરુષને તો ત્રણે કાળમાં સુખ થતું જ નથી. પરંતુ તે તો વિષયરૂપી અગ્નિ વઢે હમેશાં જળતો જ રહે છે. તમે તો મહા ભાગ્યશાળી છો કે તમને જિજ્ઞાસારૂપ મનુષ્યશરીર પામવાનું ફળ જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજીની સાક્ષાત્ પ્રાપ્તિ થઈ છે. વળી ભગવાનશ્રીની દયા પણ તમારા પર પૂર્ણ છે. એટલા માટે તમે જ્ઞાનમાં જ તમારી નિષ્ઠા દઢ કરો. જ્ઞાનમાં દઢતા એ જ પરમાનન્દનો હેતુ છે. માટે પરમાનન્દરૂપ અમૃતનું પાન કરો.

‘જેવી રીતે આ દઢ નિશ્ચય થઈ રહ્યો છે કે હું મનુષ્ય છું, હું પ્રાણી છું, હું શુદ્ધ છું, ને એ નિશ્ચય ઠાંધના ચળાવવાથી પણ ચળતો નથી; એવી રીતે ત્યારે આનું જ્ઞાન પૂર્ણ દઢ થઈ જાય છે કે જે ઠાંધ પણ દસ્યાદસ્ય છે, તે સર્વ રામરૂપ જ છે, બીજું કંઈ થયું નથી. એવા જે જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજી તે મારો આત્મા છે. આવા દઢ નિશ્ચયવાળા પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનવાનને પરમ સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને તેને જ જીવન્મુક્ત કહે છે. હવે તમે જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રમાં નિશ્ચય રાખો, અને સામાન્ય વ્યવહારમાં પણ નિર્મળ થઈને વર્તતા રહો.’

આ પ્રમાણે કહીને વિવેકરૂપ લક્ષમણજી ત્યારે બોલતા બંધ થયા, ત્યારે જિજ્ઞાસારૂપ બીજા ગદ્ગદભાવને પ્રાપ્ત થઈને ભગવાનશ્રીના ચરણોમાં ઢળી પડ્યો, અને જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજી પણ તેને સંતુષ્ટ કરીને વિવેકરૂપ લક્ષમણજી અને શનિડેવિજી મીનાજીની સાથે ચાલવા લાગ્યા. તે વખતે જોઈ શોભાવમાન નૌકા શ્રીરામચંદ્રજીની સેવ.મા તે

પામવા યોગ્ય બીજું શું હશે ? મારા ભાગ્યને ધન્ય છે.' એમ કહીને તે ફરી શ્રીરામચંદ્રજીનાં ચરણોમાં સાદાંગ દંડવત પ્રણામ કરવા લાગ્યો અને શ્રીરામચંદ્રજીએ પણ તેને ઉપાડીને છાતી સાથે ચાંપીને કહ્યું કે, 'હું તારા ઉપર બહુ જ પ્રસન્ન છું, કેમકે તે મને પાર ઉતારી દીધો છે.'

એ પ્રમાણે કહીને જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજી ઉપરામરૂપ ભરદ્વાજજીના સ્થાન પર આવી પહોંચ્યા. તેઓ લાંબા વખતથી જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજીનાં દર્શનની ઇચ્છાથી તપ કરી રહ્યા હતા. તે રામચંદ્રજીને દૂરથી આવતા જોઈને પ્રસન્ન થઈને સામે લેવા આવ્યા. જ્યારે રામચંદ્રજીએ પ્રણામ કર્યો ત્યારે મુનિ પ્રેમપૂર્વક ભેટી પડ્યા અને આસન પર લઈ જઈને પૂજનસેવન કરીને કહેવા લાગ્યા કે, 'હે નાથ ! આજ આપના દર્શનથી મારા યોગ, જપ ને તપ સર્વ સફળ થઈ ગયાં.' એવી વાત સાંભળીને જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજી કહેવા લાગ્યા કે, 'હે મુને ! જે પુરુષ તમારા-ઉપરામરૂપ ભરદ્વાજનો આશ્રય લેશે નહિ, અર્થાત્ સ્વધર્માનુસાર ચેષ્ટા કરશે નહિ, તે પુરુષ જ્ઞાનસ્વરૂપ એવા મને—રામચંદ્રને કદાપિ પ્રાપ્ત થઈ શકશે નહિ. તે આશ્રય કરવા યોગ્ય સ્વધર્મ આ છે કે કોઈને હુઝ ન હઈને અન્ન પ્રાપ્ત કરવું, અને અન્નનો અંગીકાર પ્રાણરક્ષાને માટે કરવો, પણ જિહ્વાના સ્વાદને માટે નહિ. પ્રાણરક્ષા તત્ત્વજ્ઞાનને માટે કરવી, વિષયભોગને માટે નહિ તત્ત્વજ્ઞાન

૪ જગત્ત્વ ના નામના બાજની મોટાની એવા પુત્ર્ય કરી રહે તેન કં કે સંતાનસંભવ્ય પાન દિગાના બાજનસંતાનસ્વરૂપ જે માનવસંભવ બાજના તે પાનાના બાજ્ય તેને આજ ને કે કે ૨ અન્નન પાન દિગાને એવી નામ નામને સ્વરૂપ થઈ પાને નામ નામને સ્વરૂપ આજ નામ નામને સ્વરૂપ

રીતે સીતાજી રઘુનાથજીમાં અનિર્વચનીય છે. કેમકે જો કહેવામાં આવે કે ચૈતન્યને આશ્રયે માયા નથી, તો માયાનું કાર્ય સંસાર પ્રત્યક્ષ જોવામાં આવે છે તેમ કહેવું બનશે નહિ, અને માયા ઉપાદાન કારણમાં ન હોવાથી કેવળ ચૈતન્ય નિમિત્તકારણથી સંસારની રચના થતી નથી.

‘વળી જો, એમ કહેવામાં આવે કે ચૈતન્યમાં માયા છે તો ચૈતન્ય અને જડ માયાનો સંબંધ થઈ શકતો નથી. એથી વેદનો સિદ્ધાંત છે કે જગતનું અભિન્ન નિમિત્તોપાદાન કારણ ચૈતન્ય છે. જેવી રીતે કૌશલિયો જાળાનું ઉપાદાન કારણ થૂંક પણ પોતે જ થઈ જાય છે, અને નિમિત્તકારણ તો પોતે છે જ; એવી રીતે કેવળ એક ચૈતન્ય આત્મા જ જગતનું અભિન્ન નિમિત્તોપાદાન કારણ છે, કે જે અંશમાં સીતાજી રઘુનાથજીમાં નથી. અર્થાત્ ખતે એક રઘુનાથજીરૂપ જ છે, બીજું કંઈ નથી. તે અંશમાં તો કથનશ્રવણના વ્યવહારનો પ્રવેશ જ નથી, પણ જ્યાં વ્યવહાર છે ત્યાં આ જ સીતાજી અનાદિ-શક્તિ સત્ત્વ, રજ ને તમ એ ત્રણ શુણ્ણરૂપે રઘુનંદનના આશ્રયે અભિન્નરૂપે સ્થિત છે, અને તે જ શુદ્ધસ્વરૂપ શ્રીરઘુનાથજી સીતાજીના રજેશુણ્ણઅંશ વડે પ્રદાઢા ઘઢને સંસારને ઉત્પન્ન કરે છે, સત્ત્વશુણ્ણ વડે વિષ્ણુ ઘઢને પાલન કરે છે, અને તમોશુણ્ણ વડે રુદ્ર ઘઢને સંહાર કરે છે. પરંતુ તે આ લીલામાં મોહિત થતા નથી. એવી રીતે રઘુનાજી આપોઆપ દસ્ય ઘઢને માયા વડે સર્વ પ્રવૃત્તિ કરે છે, અને સંસારનું પાલન પણ એવી રીતે કયાકુતામી કરે છે તે વાત પણ સાંભળો.

‘આ જ રઘુનાથજીએ પૂર્વકાળમાં મત્સ્યરૂપ ધારણ કરીને પોતાના લક્ષ્મી વૈવસ્વત મનુની રક્ષા કરી. અર્થાત્ પ્રલયકાળમાં વૈવસ્વતમનુને પ્રજા સહિત નાષના બેસાડીને મત્સ્યરૂપે બચાવ્યા.

યાસે જ તેમનાં દર્શન થઈ ગયાં છે. કેમકે જેનું પ્રજ્ઞાદિ દેવતાઓ પણ ધ્યાન ધરે છે, છતાં તેમના ધ્યાનમાં જે મહા મુશ્કેલીથી આવે છે, તે તમારી સન્મુખ એક વૃક્ષની તળે કુશાસન પર શાંતિરૂપિણી સીતાજી સહિત વિરાજમાન છે. હું તેમને સારી રીતે જાણું છું. પરંતુ આ રહસ્ય પરમ ગોપ્ય છે, કોઈને કહેવા યોગ્ય નથી.

‘આ ઉપરાંત તમારા લોકોના ચિત્તમાં જે આવો સંકષ્પ છે કે રાજા દશરથ કેકેયીના કહેવાથી રઘુનાથજીને વનગમનની આજ્ઞા આપી; તો આ સંકષ્પ પણ તમારો યોગ્ય નથી. કેમકે પૂર્વમાં રાજા દશરથ કશ્ચપ હતા, અને કૌશલ્યા અદિતિ હતાં. તે બન્નેએ અતિશય તપ કરીને નારાયણની પાસે આ પ્રમાણે વર માગ્યો હતો કે આપ અમારા પુત્રરૂપે પ્રકટ થાઓ. તે વખતે ભગવાને કહ્યું હતું કે એમ જ થશે. તે જ કશ્ચપ હવે જીવરૂપ દશરથ થયા છે, અદિતિ નિવૃત્તિરૂપ કૌશલ્યા થયેલાં છે, નારાયણ જ્ઞાનસ્વરૂપ રામચંદ્રરૂપે અવતર્યા છે. યોગમાયા શાન્તિરૂપિણી બનકીજી થયાં છે. આ જ જ્ઞાનસ્વરૂપ રઘુનાથજીનું જ એક અંગ વિવેકરૂપ લક્ષ્મણજી છે કે જે આ વખતે નિદ્રા તથા આળસનો ત્યાગ કરીને રઘુનાથજીની સેવામાં યોદિયામાં ધનુષબાણ લઈને ફરી રહેલા છે.

‘અરે, આ રઘુનાથજીના નામનો તો એવો પ્રભાવ છે કે જે નામનો જિલટો જપ કરવાથી અર્થાત્ રામ રામનું મરા મરા કહેતાં કહેતાં હું મહાહિંસક અપમ પણ પ્રજ્ઞાપિ થઈ ગયો છું! ત્યારે પછી તેમનું સીધું શુદ્ધ નામ જપનારને અર્થાત્ રામ રામ કહેનારા પુરુષને કોણ બાળે મું પહોં પ્રાપ્ત થશે? આ કહેવાનો ખાવ આવો છે કે અવશ્ય અદ્ય કાળમાં જ એમ વર્તનારો નનુ ય જીવનુજા થઈ જશે. આ મારું વચન સત્ય

કંઈક ઉત્તર અવશ્ય આપવો જ ઉચિત છે. હે ખતિતપાવન ! અહીંથી થોડા જ અંતર પર એક ચિત્રકૂટ નામનું સ્થાન છે, ત્યાં આગળ આપ નિવાસ કરો. કૂટ નામ લોહાની એરણું છે, અને ચિત્ર નામ સ્વરૂપનું છે. જેવી રીતે લોહાની એરણું ઉપર ધાતુનાં અનેક પાત્ર ઘસાઈઘસાઈને ચાલ્યાં જાય છે, પણ એરણું જેમની તેમ કાયમ રહે છે, એવી રીતે અનેક વ્યવહાર જે પુરુષ વડે સિદ્ધ થાય છે, છતાં જે પુરુષ પોતાના સ્વરૂપથી ચલાયમાન થતો નથી તે પુરુષનું નામ ચિત્રકૂટ છે. અર્થાત્ કૂટ એટલે એરણુંની પેઠે જે પુરુષનું ચિત્ર એટલે કે સ્વરૂપ છે તે પુરુષનું નામ ચિત્રકૂટ છે. હે જ્ઞાનસ્વરૂપ સુનાયજી ! તે પુરુષરૂપ ચિત્રકૂટમાં આપ નિવાસ કરો.'

આ પ્રકારનાં મુનિનાં વાક્ય સાંભળીને જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજી વિવેકરૂપ લક્ષ્મણ અને શાંતિરૂપિણી સીતાજી સહિત ચિત્રકૂટમાં નિવાસ કરવા લાગ્યા. હવે અહીં જે સમયે મુકુર્મરૂપ મુમંત જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજીસહિત રથ લઈને પંચકોશરૂપ અયોધ્યામાં આવ્યો, ત્યારે રથને ખાલી જોઈને અવધપુરમાં હાહાકાર મચી ગયો. જીવરૂપ રાજા દશરથજીએ પણ શ્રીરામચંદ્રજીના વનમાં પધારવાના સમાચાર સાંભળીને શરીરને ત્યજી દીધું. અર્થાત્ રાજા મોક્ષને પ્રાપ્ત થઈ ગયા. કેમકે દોરોઃ જિતરી જવાને વખતે પુરુષનાં અંગ જેવી રીતે હોય છે તેવી જ તેની છાપ જિતરી આવે છે, તેવી રીતે શરીર છૂટવાને સમયે જેવી જેની બાવના હોય છે, તેવી જ તેની જાતિ થાય છે. આ દારણ્યથી જ સંત લોકો અભ્યાસ કરે છે કે અંત સમયે જમને જ્ઞાનસ્વરૂપનું સ્મરણ નહિ. એની મુશ્કેલીથી પ્રાપ્ત થનારો જે સમય તે રાજાને સાચા પ્રેમથી સહજમા જ પ્રાપ્ત થઈ ગયો. અર્થાત્ રાજા દશરથે નમનું

લક્ષિતરૂપ સુમિત્રા સાથે બ્યારે સંબંધ થયો, ત્યારે વિવેકરૂપ લક્ષમણ અને વિચારરૂપ શત્રુઘ્ન ઉત્પન્ન થયા. વળી બ્યારે વિષયમાં દોષબુદ્ધિવાળી પ્રવૃત્તિરૂપ કૈકેયીની સાથે જીવરૂપ દશરથનો સંબંધ થયો, ત્યારે વૈરાગ્યરૂપ ભરતજી ઉત્પન્ન થયા. કેમકે પ્રથમ તો જિતેન્દ્રિય પુરુષ ભોગોમાં પ્રવૃત્ત જ થતો નથી, અને કદાચ દેવયોગે પ્રવૃત્ત થઈ જાય તો પણ તેને તેવી પ્રવૃત્તિથી સુખ થતું નથી; પરંતુ તેથી પણ દોષદૃષ્ટિથી વૈરાગ્ય જ થાય છે. આ કારણથી વિષયદોષબુદ્ધિવાળી પ્રવૃત્તિરૂપ કૈકેયીથી વૈરાગ્યરૂપ ભરતજી ઉત્પન્ન થયા.

તે સમયે વેદરૂપ વસિષ્ઠજીએ અતિ હર્ષપૂર્વક ત્યારે રાજકુમારોનાં નામ પાડ્યાં. જ્ઞાનનું નામ રામ રાખ્યું. અર્થાત્ મૃગતૃપ્ત્યાના જલ જેવા સંસારસમુદ્રનું ભ્રમરૂપ નાકું, જે ચરાચરને ગળી જઈ રહેલું છે, તેના પાશથી બચવાને માટે વિવેક, વૈરાગ્ય, શમદમાદિ સાધન વડે સંપન્ન થઈને યોગીઓને રમણ કરવાનું સ્થાન જ્ઞાન છે. આ કારણથી જ્ઞાનનું નામ રામ પ્રસિદ્ધ થયું. તે પ્રદક્ષરૂપ જ્ઞાન નિવૃત્તિજન્ય વૃત્તિમાં અભિવ્યક્ત થવાથી જીવરૂપ દશરથનો પુત્ર છે. બીજા વિવેકનું નામ લક્ષમણ પાડ્યું. કેમકે સુભ લક્ષણવાળાને લક્ષમણ કહે છે, ને તે વિવેકજ છે; અર્થાત્ સત્યાસત્ય વસ્તુના જ્ઞાનને વિવેક કહે છે. આમ, ત્યાં સુધી સત્યાસત્ય વસ્તુનો વિવેક થતો નથી, ત્યાં સુધી સત્યનું ગ્રહણ અને અસત્યનો ત્યાગ પણ થઈ શકતાં નથી. અને બ્યારે એવો વિવેક થઈ ગયો કે સંસાર અસત્ય છે અને એક આત્મા જ સત્ય છે, ત્યારે તે અસત્ય સંસારની આશા, નૃપ્ત્યા, કલ્પના, ચંકા, ને નિંદા વગેરેનો ત્યાગ કરી દે છે અને સત્ય આત્મા સંબંધી શાંતિ, સમતા, સમા, દયા, દૈર્ઘ્ય, શીલ, જ્ઞાન ને ભક્તિ વગેરે ગુણ લક્ષણવાળો થાય છે, અને તેને જ લક્ષમણ કહે છે. આ

જા! વિવેકરૂપ લક્ષ્મણજીને ધન્ય છે કે જ્ઞાનપાન ને નિદ્રાનો ત્યાગ રીને જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજીની સેવામાં તત્પર રહે છે. હે નાથ! હું તેમની શ્રદ્ધાનું ક્યાં સુધી કથન કરું? જે દિવસ રાત્રિએ આ વૃક્ષ જે જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરઘુનાથજીએ શાંતિરૂપિણી સીતાજી સહિત યન કર્યું હતું, તે દિવસે પ્રથમ તો ભગવાનશ્રીની આજ્ઞાથી વિવેકરૂપ લક્ષ્મણજીએ મારા અનેકાનેક સંશયો નિવૃત્ત કર્યા. ત્યાર-પછી ભગવાનશ્રી તો ચોલી ગયા, પણ વિવેકરૂપ લક્ષ્મણજી હાથમાં ધનુષળાણુ લઈને આખી રાત શ્રીરઘુનાથજીની પરિક્રમા કરતા રહ્યા. મેં ઘણું જ કહ્યું કે આપ પણ થોડો વખત વિશ્રામ લો. હું ભગવાનશ્રીની સેવામાં જોડો રહીશ. પરંતુ તેમણે કબૂલ કર્યું નહિ, અને આમ કહ્યું કે, મારી આ સત્ય પ્રતિજ્ઞા છે કે જ્યાં સુધી ભગવાનશ્રી રામચંદ્રજી પૃથ્વી પર શયન કરશે ત્યાં સુધી હું સૂઈશ નહિ; તેમજ જ્યાં સુધી ભગવાનશ્રી વનફળનું ભોજન કરશે ત્યાં સુધી હું કંઈ પણ ખાઈશ નહિ. '

જેથી વાત આંજળીને વૈરાગ્યરૂપ ભરતજી પૃથ્વી પર પડી ગયા ને કહેવા લાગ્યા કે, 'હાય હાય! હું મહા મંદભાગ્ય છું કે મને આહી' રડતો, અધીર, આશ્ચર્યચકિત ને વિયોગના અમુદ્રમાં ફૂંચી જતો જોઈને અંતર્યામી શ્રીરઘુનાથજી બહાર ઠાકતા નથી! ધન્યભાગ્ય છે લક્ષ્મણનાં કે જે નિરંતર જ શ્રી-રઘુનાથજીની સેવામાં રહે છે.' એમ કહીને મૂંઝાઈત થઈને શિથિલ ગાત્રવાળા થઈને તે પૃથ્વી પર પડી ગયા.

તે વખતે તે ગુહરાજે ઉત્તમ પ્રકારની પાંચસો નૌકાઓ લાવવા માટે અનુચરોને આજ્ઞા આપી અને ભરતજીને ઉપાડીને જાતીસનના ગાખી દીધા. પછી શ્રીગંગાજીની પાર ચર્ચને ઉત્તારીને ભરતજી તરફ પાંચ વિચરૂદ લાખી ચાલી નીકળ્યા. ચાલતા ચાલતા જે જે વૃક્ષની નીચે શ્રીરામચંદ્રજીએ નિવાસ કર્યો હતો,

‘રાજ્યમદ થઈ ગયો છે, તેથી આપની સાથે યુદ્ધ ને નિષ્કંટક રાજ્ય કરવાને માટે સેના લઈને તે આવે છે.’ તર્યામી શ્રીરામચંદ્રજીએ કહ્યું કે, ‘હે લક્ષ્મણ ! રાજ્યમદ પુરુષને થાય છે કે જેને રાજ્યમાં આસક્તિ હોય છે. વૈરાગ્યરૂપ ભરતને કદી રાજ્યમદ થઈ શકે ખરો ? કદી કેમકે વૈરાગ્યરૂપ ભરત તો મારો સાધક છે. અર્થાત્ પુરુષને પ્રથમ વૈરાગ્ય જ હશે નહિ, તેને જ્ઞાન કયાંથી થઈ શકે ? તેથી ભરતજીને રાજ્યમદ થયો નથી, પરંતુ તે પ્રેમથી કુળ થઈને આવે છે.’

જેવામાં ભરત અને શત્રુમણ શ્રીરામચંદ્રજીના ચરણોમાં આવી પડયા. શ્રીરામચંદ્રજીએ પણ સેવનાં યથાયોગ્ય આદર-સત્કાર કર્યો, અને ભરતજીને ખૂબ પ્રેમથી ભેટયા. તેમને ખેદ-યુક્ત જોઈને અંતર્યામી ભક્તવત્સલ જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજીએ વિચાર કર્યો કે જો તેમને આ કારણથી દિલીગરી થતી હોય કે હું વૈરાગ્યરૂપ ભરતની માતા વિષયદોષદષ્ટિ સહિત પ્રવૃત્તિરૂપ કંઈકેથી જે જ્ઞાનસ્વરૂપ રામચંદ્રના વનગમનનો હેતુ છે, તેથી મારો પણ કાંઈક અપરાધ છે, માટે તેના જો બ્રહ્મને ટાળી દેવો જોઈએ.

આમી ભગવાનશ્રી આમે દહેવા લાગ્યા કે, ‘હે વૈરાગ્યરૂપ ભરત ! તમે કેમ સંકેત પામેો છો ? તમે તો મને પ્રાણથી પણ પ્રિય છો. કેમકે મારો જે ભક્ત છે તે મારી અત્યંત નમીય છે. મારામાં ને તેનામાં કંઈ પણ ભેદ નથી. વળી જુઓ, આપણા ગુણથી પેદરૂપ ધનિષ્ઠજીએ જીરૂરૂપ મહારાજ દશરથજીની નજર ને વાગ્યું. પાવ્યું. આપણને પાણી હતું. તે વાતને જુ તમે મૂલી નહો છો ? વાદ કે. તે વાદમાં આ પ્રમાણે છે : સ્વમિદ નદ-રૂપ પદ્મને જલનિરોધી બ્રહ્મ જ થાય છે,

પ્રવૃત્તિ સાથે સંબંધ હતો. અર્થાત્ તે તેમાં આસક્ત હોતા. કિંતુ તેમણે સત્યપ્રતિજ્ઞ રાજ થઈને પોતાના વાક્યને ઉલ્લંઘન ન કરવાને માટે મને વનગમનની આજ્ઞા કરી દીધી. વળી રાજાનો તો ધર્મ જ છે કે જે પુરુષની જે ઇચ્છા હોય તે તેણે પૂર્ણ જ કરી દેવી. આ સમય સર્વ દેવતાઓની અને ઋષિમુનિઓની એવી ઇચ્છા હતી કે શીઘ્ર જ જ્ઞાનસ્વરૂપ રામચંદ્ર નિર્ભયરૂપ વનમાં વિચરે અને અજ્ઞાનરૂપ રાવણાદિ રાક્ષસોનો નાશ થઈ જાય. એટલા માટે મહારાજાશ્રીએ મને વનમાં જવાની આજ્ઞા આપી.

‘વળી બીજું તે આમ પણ જાણ્યું હતા કે એમણું તો પ્રકટ થવું જ રાક્ષસોના નાશને માટે છે. અને તેથી તેમાં માતા પ્રવૃત્તિરૂપ કૈકેયીનો વ્યવહાર પણ એક વિલાસમાત્ર જ છે. ત્યારે પછી તમે ચંદ્રોચને કેમ પ્રાપ્ત થાઓ છો ? તમે તો મારો આત્મા છો. તમારામાં તો લેશ પણ ચોક્ક નથી. તમે જરા તમારા સ્વરૂપને તો જુઓ ! તમે તો આનંદધન છો.’

એવી રીતે કહેતાં કહેતાં જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજી વૈરાગ્યરૂપ ભરતજીને હૃદય સાથે આંપતા જાય છે, અને પછી વળી રાજ્યરક્ષાને વાસ્તે નીતિચાત્રનો ઉપદેશ કરે છે તથા કહે છે કે, ‘હવે તમે સર્વ માતાઓને લઈને જાઓ. તેમની યથોચિત સેવા કરજો, અને પ્રભુનું રક્ષણ કરજો. તમે કોઈને પણ દુઃખ દેશો નહિ; હું પણ લક્ષ્મણ ને સીતાજી સહિત પિતાની આજ્ઞાનું પાલન કરીને બહુ જ જલદી પાછો આવીશ. તમે કંઈ પણ ચિંતા કરશો નહિ.’

એવી રીતનાં શ્રીરામચંદ્રજીનાં વચનો સાંભળીને ભરતજી બોલ્યા: ‘હે નાથ ! પિતા તો મૃત્યુવિદિ. કામને અધીન થઈને ત્રીથી જિવાયેલા જમિત હૃદયવાળા દના. તેમની વાતને આપ

હે સત્યપ્રતિજ્ઞ મયોદાપુરુષોત્તમ ! જો આપની ઝોલી જ ઇચ્છા કાય તો આપને સ્થાને હું ચૌદ વર્ષ સુધી મુનિનો વેવં ચારણ કરીને વનમાં વાસ કરીશ, અને આપ આપના રાજ્યની રક્ષા કરો.'

ઝોલું સાંભળીને શ્રીરામચંદ્રજીએ કહ્યું: 'હે બ્રોતા ! પિતાની તને રાજ્ય કરવાની આજ્ઞા છે, અને મને વનનું રાજ્ય આપેલું છે. એટલા માટે તું જ રાજ્ય કર, અને હું વનગમન કરીશ. કેમકે જે પુત્ર પિતાની આજ્ઞા પાળવાનો પ્રયત્ન કરતો નથી, તે નરકગામી થાય છે, અને બ્યવહારમાં પણ તિરસ્કાર કરવા યોગ્ય છે.' ઝોલી રીતે કહેવા છતાં પણ બ્યારે જોયું કે વૈરાગ્યરૂપ ભરત બહુ જ હઠ કરે છે, ત્યારે જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રી-રામચંદ્રજીએ શુરુ શ્રીવેદસ્વરૂપ વસિષ્ઠજીને આંખથી ઈશારો કયો કે તેને મારા વાસ્તવ રૂપનું જ્ઞાન કરાવો.

એટલે વસિષ્ઠજી ભરતજીને એકાંતમાં લઈ જઈને કહેવા લાગ્યા કે, 'હે વત્સ ! આ જે નિશ્ચય કરેલો ભાવ છે તે કદી હઠી શકતો નથી, અર્થાત્ શુભથી શુભ જે સિદ્ધાંત છે તે હું તમને કહું છું. તે તમે ચિત્તને આવધાન કરીને સાંભળો. હે ભરત ! માયાથી પર જે અદિતીય શુદ્ધ ચેતન્ય છે, તે રઘુનાથજી છે. તેમજે અજ્ઞાનરૂપ રાવળાદિ રાક્ષસોનો નાશ કરવાને માટે પોતાના જ્ઞાનસ્વરૂપને પ્રકટ કર્યું છે. અને જે યોગમાયા સાંભળવામાં આવે છે તે શાંતિરૂપિણી જનકનંદિની છે. અને આ જ જ્ઞાનસ્વરૂપ રઘુનાથજીનો જ અંશ વિવેકરૂપ લક્ષ્મણ છે કે જેને રાગરૂપ મેધનાદનો નાશ કરવાને પ્રકટ કરેલો છે. કેમકે રાગ-રૂપ મેધનાદનો નાશ વિવેકરૂપ લક્ષ્મણજીને હાથે જ છે. અર્થાત્ બ્યારે સુધી સત્યાસત્ય વસ્તુનો વિવેક થતો નથી, ત્યાં સુધી અસત્ય સત્યા-માથી રાગ નિવૃત્ત થતો નથી. વળી આ જ

૨૫૩૬

૧૨ પતિથી સ્વતંત્ર જ કરે છે, તેવી રીતે શ્રીરામચંદ્રજીની
 પ્રતાપાત્રથી જ તમે સર્વ રચના કરો છો અને રઘુનાથજી તો
 શુદ્ધસ્વરૂપ નિષ્ક્રિય છે, કે જેમાં પ્રપંચ હોવાનો સંભવ જ
 નથી. જ્ઞાનથી જગત તમ-પ્રકાશની પેઠે વિપરીત સ્થાવવાળું
 છે, અને તે સર્વના આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ રઘુનાથજીને જાણ્યા
 વિના શાંતિ થતી નથી. જેવી રીતે કોઈ પુરુષ ચોતાના પુત્રના
 ગળામાં સુવર્ણની માળા પહેરાવે, પણ જ્યાં સુધી તે બાળક
 તે સુવર્ણના શુભને જાણતો નથી, ત્યાં સુધી ચોતાને દરિદ્રી જ
 માને છે, એવી રીતે જે સર્વના આત્મા નિત્યપ્રાપ્ત જ્ઞાનસ્વરૂપ
 શ્રીરઘુનાથજી છે, તેના જ્ઞાન વિના પુરુષ સદૈવ દીન જ બનેલો
 છે. વળી વિચાર કરીને જોવામાં આવે તો શ્રીરામચંદ્રજીનું જ્ઞાન
 પણ સર્વ પુરુષોને છે, પરંતુ તેમની કૃપા વિના સુખ થતું નથી.
 અર્થાત્ આવું જ્ઞાન તો સર્વને છે કે ઈશ્વર કોઈક પદાર્થ છે. પરંતુ
 તે સામાન્ય જ્ઞાન સુખનો હેતુ નથી, પણ તેને વિશેષ જ્ઞાન છે કે
 જે જગતના ઈશ્વર શુદ્ધ સચ્ચિદાનંદ જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજી.
 છે તે જ મારો આત્મા છે. એવું વિશેષ જ્ઞાન સુખનો હેતુ છે, પણ
 સામાન્ય જ્ઞાન સુખનો હેતુ નથી. જેવી રીતે કાષ્ઠગત સામાન્ય
 અગ્નિ દાહનો હેતુ નથી તેવી રીતે સામાન્ય જ્ઞાનથી પણ સુખ
 થતું નથી. પણ જેવી રીતે તે જ સામાન્ય અગ્નિ વિશેષરૂપે થઈને
 દાહ કરવા માટે છે, તેવી રીતે જ્યાં શ્રીરામચંદ્રજીનું સામાન્ય
 જ્ઞાન વિશેષરૂપ થાય છે. અર્થાત્ જે કોઈ પણ દસ્યાદસ્ય છે તે
 સર્વ રામરૂપ મારો આત્મા જ એવું દૃઢ અપરોક્ષ જ્ઞાન પરમ
 ગુણદાયક છે. અને તે. તે જ પુરુષને પ્રાપ્ત થાય છે, કે જેના
 ઉપર શ્રીરામચંદ્રજીની પૂર્ણ કૃપા થાય છે. તેમનો કૃપાપાત્ર
 પણ તે જ પુરુષ છે. કે જે તેમનો અનન્ય બ્રહ્મ છે. એવા કૃપાના
 સમુદ્ર રૂપ શનુભક્તિ શ્રીરામચંદ્રજીના ચરણના મારા કરોડો

નથી. પરંતુ એક વિષયના ભોગથી જ બીજા વિષયની વાસના થાય છે. અથવા તે વિષયમાં મુખના ભોક્તાને બીજા વિષયની આવશ્યકતા થવી જોઈએ નહિ; અને તે પણ થાય છે. જેવી રીતે પુત્રનું મુખ મેળવવા માટે સ્ત્રીની જરૂર છે, તેવી રીતે સ્ત્રીનું મુખ મેળવવા માટે ધનની જરૂર છે. હવે જો વિષય જ મુખને સાધક હોય તો તે વિષયને બીજા વિષયની ઇચ્છા કેમ થાય ? ને તે છતાં ચતી તો જોવામાં આવે છે. અથવા જેવી રીતે કોઈ પુરુષનું કોઈ પ્રિય સંબંધી અન્ય દેશથી ઘણા દિવસ પછી આવે તો તેના જોવાથી જ મુખ થાય છે, તે મુખ તે અદ્ય કાળ તેની નજીક રહ્યા પછી ફરી ચતું નથી.

‘આથી પ્રત્યક્ષ સમન્વય છે કે વિષયમાં મુખ નથી, પરંતુ પોતાના આત્માનંદની જ વિષયમાં દરપના કરી લેવાય છે. અર્થાત્ પદાર્થોની વાસનાથી જે બુદ્ધિ ચંચળ રહે છે, તેમાં આનંદસ્વરૂપ આત્માનું ભાન થતું નથી, પણ વિષયની પ્રાપ્તિથી હજીમાત્રને માટે બુદ્ધિ સ્થિર થઈ અંતર્મુખ થાય છે. તેથી તેમાં આનંદસ્વરૂપ પોતાના આત્માનો બુદ્ધિની સ્થિતિથી હજીમાત્ર પટેલો જે આભાસ તે જ મુખનો હેતુ છે. કેમકે વિષયમાં જેટલા સમય મુખી બુદ્ધિ સ્થિર રહે છે, તેટલા સમય મુખી જ મુખ રહે છે. વળી ફરી ત્યારે કોઈ અન્ય પદાર્થની વાસનાથી બુદ્ધિ ચંચળ થઈ જાય છે ત્યારે મુખ રહેતું નથી; પણ જે સમજનોની બુદ્ધિ સઘળા પદાર્થોની વાસનાનો ત્યાગ કરીને સ્થિર થઈ અંતર્મુખ થઈ છે તે મારા વહાવાઓને નિરંતર તે મુખ પ્રાપ્ત થાય છે કે જે વિષયોને વિષયમાં હજીમાત્ર જ થાય છે. વળી જેમાં દુઃખ જરા પણ ન હોય તેનું જ નામ જન દહેવાય છે. ને મુખ વિષયોમાં નો જરા પણ નથી. પરંતુ હજીમાત્ર બુદ્ધિની સ્થિરતાથી પોતાના આનંદ-

શકતું નથી. આ કારણથી આપે આપના ભક્તોને માટે
 પ્રકટ કર્યું છે. હે સુવંશનાથ ! આપના સગુણ-
 'સમ' એવું નામ જે સમયે કોઈ પણ રામાનુરાગી સાંભળે
 , તે જ વખતે તેની રામાવલિ બિંધી થઈ જાય છે, અને
 હૃદયભાવને પ્રાપ્ત થઈને આપનાં આનંદસ્વરૂપમાં મગ્ન થઈ
 છે. વળી આપના સગુણ ધનુષધારી સ્વરૂપનું પૂજન, સેવન
 ને અર્ચનાદિ કરીને પોતાના ચિત્તને શુદ્ધ કરતા આપના
 નિર્ગુણ સ્વરૂપને જ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. આપ આપના
 સગુણરૂપ વડે આપનું પૂજનસેવન કરાવીને પૂજ્યપૂજકભાવ
 સિદ્ધ કરીને જિજ્ઞાસુનું ચિત્ત શુદ્ધ કરે છે. તેમજ નિર્ગુણ
 સ્વરૂપથી આપની અલોહ ભક્તિ આપીને જિજ્ઞાસુને આપના
 માં જ લય કરી દે છે. પછી ત્યાં સેવ્યસેવકભાવ રહેતો
 નથી. કહેવાનો ભાવ આમ છે કે આપનું પૂજન, સેવન ને
 અર્ચનાદિ વ્યવહાર અર્થાત્ સેવ્યસેવકભાવ આપના સગુણ
 રૂપમાં જ ધરી શકે છે, પણ નિર્ગુણ રૂપમાં તો મૌન સિવાય
 બીજું કંઈ પણ બની શકતું નથી. કેમકે દેહના પ્રભાવમાં
 ઇન્દ્રિયો સૂક્ષ્મ છે. ઇન્દ્રિયોની સરખામણીમાં મન સૂક્ષ્મ છે,
 અને મન કરતાં બુદ્ધિ સૂક્ષ્મ છે. પરંતુ આ સર્વ શુભોત્તમ જ
 કાંઈ હોવાથી આપના નિર્ગુણ સ્વરૂપમાં પ્રવેશ કરી શકતાં
 નથી. અર્થાત્ આપના નિર્ગુણ સ્વરૂપમાં તો આમ કહેવું પણ
 બની શકતું નથી કે પરમાત્મા નિર્ગુણ ને નિર્વિકાર છે, કેમકે
 શબ્દના હોવાથી જ સગુણરૂપ શિદ્ધ થઈ જાય છે.

‘હવે જો કોઈ પુરુષ આમ કહે કે, હું નિર્ગુણ નિરાકાર પર-
 માત્માને મારાથી પૃથક બાળીને તેમજુ ધ્યાન કરું છું, તો કોણ
 બળે તેની કેવી સમજણ હશે ? કેમકે ધ્યાન તો સાકાર વસ્તુનું ધ્યાન
 છે. નિરાકારનું ધ્યાન થઈ શકતું નથી. વળી આપથીના નિર્ગુણ

છે ત્યારે જીવ શુભ કર્મોના ફળ સુખને ભોગવવાને માટે પરમાત્મામાં લય થઈ જાય છે. અને જ્યારે શુભ કર્મોનાં ફળ ભોગવી લે છે ત્યારે પાછો શેષ રહેલાં જે અશુભ કર્મ તેનું ફળ હુઃખ ભોગવવાને માટે ફરી ત્યાંથી પાછો આવે છે. એથી જ સિદ્ધ થાય છે કે તેમને હજી મોક્ષના સ્વરૂપનું પણ જ્ઞાન નથી. કેમકે હુઃખની અત્યંત નિવૃત્તિ, અને સુખની અખંડ પ્રાપ્તિને મોક્ષ કહે છે. તેને પામ્યા પછી ફરી હુઃખ થતું નથી. અને જો ફરી પણ હુઃખ થતું તો તે મોક્ષ જ ક્યાં થયો? એથી પ્રતીત થાય છે કે તે પરમાનંદ-સ્વરૂપ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ મોક્ષને પ્રાપ્ત થઈને વળી પણ હુઃખની ઇચ્છા કરે છે. હે રઘુકુલભૂપલ્લ! આપનું સ્વરૂપ એવું દૃષ્ટવૃક્ષ છે કે જેવી જેની ઇચ્છા હોય છે, તેની તે સર્વ ઇચ્છા પૂર્ણ થઈ જાય છે. વળી આ જુઓ કેવી સમજણ છે કે પરમાનંદસ્વરૂપ પરમાત્માની પ્રાપ્તિનું ફળ એટલું પણ માનતા નથી કે પરમાત્માની પ્રાપ્તિથી શુભાશુભ કર્મ નાશ પામી જાય છે. વળી પ્રત્યક્ષ પણ જુએ છે કે જેવી રીતે પ્રયંડ અગ્નિ સૂકાં ને લીલાં સર્વ લાકડાંને બાળી નાખે છે, તેવી રીતે પરમ તેજ-સ્વરૂપ પરમાત્માને આશ્રય થયાથી શુભાશુભ વાસના નાશ પામી જાય છે. અને જ્યારે વાસના જ રહી નહિ, ત્યારે કર્મ ક્યાંથી થશે? અને પછી સુખહુઃખ પણ કેમ કરીને થશે?

વળી ખીજું આ પણ અત્યંત અદ્ભુત ચરિત્ર છે કે પરમાત્માને સર્વશક્તિમાન માનીને પણ ફરી તેની પ્રાપ્તિથી શુભાશુભ કર્મોની નિવૃત્તિરૂપ શક્તિ પરમાત્મામાં માનતા નથી, અને પરમાનંદરૂપ પરમાત્માની પ્રાપ્તિથી ફરી પણ જન્મમરણરૂપ હુઃખની જ ચાલના રાખે છે. એથી પ્રત્યક્ષ પ્રતીત થાય છે કે તે સુમુકુ પાત્ર નથી. કેમકે સુમુકુ નામ તેનું છે કે જે દારણ

નવેધકતા મानी પણ હેવાય, તો પરમાત્મામાં શૂન્યત્વની આપત્તિ-
 ૧ હોય આવશે. એવી રીતે એમના જ કહેવાથી સિદ્ધ થાય છે કે
 સત્ત્વરબદ્ધિ ગુણેથી રહિત હોવાથી આપ નિર્ગુણ છે, અને
 સર્વશક્તિમાન, સર્વજ્ઞ ને દયાળુ ઇત્યાદિ દિવ્ય ગુણવાળા
 હોવાથી આપ સગુણ છે. તેમજ પંચભૌતિક મલિન આકાર-
 રહિત હોવાથી આપ નિરાકાર છે અને દિવ્ય સ્વસંકલ્પરચિત
 આકાર હોવાથી આપ સાકાર છે. અર્થાત્ નિર્ગુણ ને સગુણ
 તથા નિરાકાર ને સાકાર બન્ને આપનાં જ રૂપ છે. તે સાકાર
 સગુણ મૂર્તિનું ધ્યાન કરવાથી તે જ જિજ્ઞાસુ ચિત્તને શુદ્ધ કરે
 છે, અને આપના નિર્ગુણ નિરાકાર સ્વરૂપને પ્રાપ્ત થઈને કલ્યાણ-
 મય થઈ જાય છે. પરંતુ આ સિદ્ધાંત તે જ પુરુષોને પરમ
 મુખદાયક છે કે જેમણે મન અને ઇન્દ્રિયોને અધીન કરી લીધેલાં
 છે. પણ જે પુરુષ મનને અધીન છે અર્થાત્ શબ્દરૂપશોદ્ધિ
 વિષયોમાં આસક્ત છે તે આપના સ્વરૂપમાં પણ અનેક પ્રકારના
 તકો કરે છે. અર્થાત્ ધ્યયરને સર્વશક્તિમાન બાળીને પણ છવ
 અને માયાના પ્રાદુર્ભાવરૂપ શક્તિ પરમાત્મામાં માનતા નથી.

કહેવાનો ભાવ આમ છે કે તેઓ પોતાને પરમાત્માથી પણ
 સ્વતંત્ર અનાદિ સમજે છે. હું નથી બાળતો કે આ તેમની કેવી
 ચમત્કલ્પ છે કે જે આપને નિર્વિંકાર બાળીને પણ ફરી ગુણ, કર્મ
 ને સ્વભાવનો વિચાર વળગાડે છે? કોણ બાળે તેમની બુદ્ધિ
 તેમને તણને ક્યાં આવી ગઈ છે? કેમકે આપના સગુણરૂપની
 તો નિંદા કરે છે જ, પરંતુ આપના નિર્ગુણ નિર્વિંકાર સ્વરૂપમાં
 પણ ગુણ, કર્મ ને સ્વભાવરૂપ કલંક લગાડે છે. આથી તે મહા
 દુઃશાને પ્રાપ્ત થયેલ છે. ચાય છે. અને હવે પણ એમ જ
 પથે. અર્થાત્ તે આપના મૃદુ જ્ઞાનસ્વરૂપમાં ગુણક્રમોદિ વિચાર
 વળગારે છે અને આપે જે આપની કૃપાથી લક્ષ્મીના કલ્યા-

કરનારો વૈરાગ્ય ભરત નામથી વિખ્યાત થયો.

આ પ્રમાણે જીવરૂપ દશરથને જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્ર, વિવેક-
રૂપ લક્ષ્મણ, વિચારરૂપ સત્યુદ્ધ ને વૈરાગ્યરૂપ ભરત એમ ચાર
પુત્ર થયા, તે સમયે જીવરૂપ રાજા દશરથ પરમ સુખ પામ્યા
અને પંચકોશરૂપ અવધનિવાસી પણ જ્ઞાનસ્વરૂપ ભગવાન
શ્રીરામચંદ્રજીનાં દર્શન કરીને આનંદ પામી રહ્યા હતા.
એવામાં વિશ્વાસરૂપ વિશ્વામિત્રજી પણ ત્યાં આવી પહોંચ્યા.
અર્થાત્ જીવરૂપ દશરથને આમ પૂર્ણ વિશ્વાસ આવી ગયો કે
સાક્ષાત્ જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજી જો મારે ત્યાં પ્રકટ થયા
છે, તો હવે મારું કંઈકાં થવામાં કંઈ પણ સંદેહ નથી. તેમજ
આગમન સાંભળીને વેદરૂપ વસિષ્ઠજી સહિત જીવરૂપ રાજા
દશરથ હર્ષપૂર્વક ચોતાના ધામથી ગહાર વિશ્વાસરૂપ વિશ્વા-
મિત્રજીને સામા લેવા આવ્યા. તે વખતે રાજાએ પ્રણામ કરીને
પ્રાર્થના કરી કે, 'હો ભગવન્! આપે ઘણી જ કૃપા કરીને આ
દીન હાસને દર્શન દીધાં. કેમકે મહાત્માઓનું વિચરવું ગૃહ-
સ્થાના કંઈકાં મારે છે. હે પ્રભો! જે નિમિત્તે આપનું આગ-
મન થયું છે, તે આપનું કાર્ય પૂર્ણ થયું સમજાવો; કેમકે
તન, મન, ધન ને સઘળા પદાર્થો સહિત હું આપનો હાસ
હું. તેથી જે પ્રમાણે આપની આજ્ઞા હશે તે પ્રમાણે જ હું
કરીશ.' એવી રીતે કહેતા કહેતા રાજા દશરથ વિશ્વામિત્રજીને
પરમાં લઈ આવ્યા, અને અતિ ઉત્તમ આસન પર પધરાવીને
વિધિપૂર્વક પૂજનલેવન કર્યું. પછી પ્રાર્થના કરી કે, 'હો નાથ!
આપનું આગમન શા કારણથી થયું છે? મને એ સંબંધમાં
જ્ઞાન કરવાનું છે. આજે વિશ્વામિત્રજીએ કહ્યું: 'હો રાજન્!
જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજીને તેથી જાણ્યો મારે હું આવેશ છું.
કેમકે હું ને સમગ્ર દશરથ વિજય આવાહન કરું છું તે

તો ચોતાનો આત્મા છે, કેમકે લૌકિક પદાર્થોમાં જે આનંદ
છે તે ચોતાના આત્મામાં જ છે, કાંઈ પદાર્થોમાં નથી. જેવી
રીતે ધ્રોવમાં-ઠાનમાં જ્યાં સુધી સૂક્ષ્મ શબ્દતન્માત્રા રહેલી
છે, ત્યાં સુધી શ્રવણ શબ્દને ગ્રહણ કરે છે, પણ જ્યારે
શબ્દશુણ્ય રહેતો નથી, ત્યારે પુરુષ ગહેરો થઈ જાય છે. એવી
રીતે ત્વચામાં જ્યાં સુધી સ્પર્શતન્માત્રા રહે છે, ત્યાં સુધી
ત્વચા વડે શીતોષ્ણનું જ્ઞાન થયા કરે છે; પણ જ્યારે ત્વચામાં
સ્પર્શશુણ્ય રહેતો નથી, ત્યારે ત્વચા વડે શીતોષ્ણનું—કંઠી-
ગરમીનું જ્ઞાન પણ થતું નથી. કાંઈનાં જેટલાં અંગનો સ્પર્શ-
શુણ્ય દ્વર થઈ જાય છે, (જેટલાં અંગ શૂન્ય પડી જાય
છે) તેટલાં જ અંગમાં શીતોષ્ણનું જ્ઞાન થતું નથી. એવી રીતે
નેત્રોમાં જે દારણરૂપ વડે સૂક્ષ્મતન્માત્રા સ્થિત છે, તેથી
નેત્ર રૂપને નીરખે છે. પણ જ્યારે રૂપતન્માત્રા રહેતી નથી
ત્યારે નેત્રોથી કંઈ પણ નીરખી શકતું નથી. વળી તેવી જ
રીતે રસતન્માત્રા વિનિવાના અગ્રભાગમાં રહે છે. તે રસની
સાથે જ્યારે કોઈ રસનો સંબંધ થાય છે ત્યારે રસનું જ્ઞાન
થાય છે, નહિ તો થતું નથી. એવી રીતે નાસિકામાં જે ગંધ-
તન્માત્રા છે, તેથી ગંધનું જ્ઞાન થાય છે, નહિ તો થતું નથી.
એથી આમ જ સિદ્ધ થયું કે આપણામાં જે આનંદ છે તે જ
પદાર્થોમાં આનંદનો હેતુ છે, અને આપણામાં જે આનંદ છે
તે જ આત્મા છે, બીજું કંઈ નથી. એથી પ્રત્યક્ષ પ્રતીત થાય
છે કે નિત્યજ્ઞાન-અનાજ પરમ-આનંદ છે. અને તે જ પરમ
પ્રિય પદાર્થ છે કેમકે વ્યવહાર ન મળી શકે પુત્ર, ધન ને ધાન
વગેરેના ઉપદેશો છે તેનાથી આનંદ નથી થતો જ છે = તે
પરમાત્મા ને પદાર્થ નથી = તેનાથી આનંદ થતો નથી = તે
સર્વ જોઈએ તે પદાર્થો નથી = તેનાથી આનંદ થતો નથી

છે કે જે પુરુષને એ પાંચે પોતાનામાં આસક્ત કરીને દુઃખ દેતાં નથી, તે પુરુષના ચિત્તનું નામ પંચવટી. હે સ્વામિન્! આપ તે પુરુષના ચિત્તરૂપ પંચવટીમાં વિરાજમાન થાઓ.'

મુનિનાં એવાં વચન સાંભળીને જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજી મુનિને પ્રસન્ન કરતા પંચવટીમાં જઈને રહેવા લાગ્યા. તે સ્થળે એક દિવસ એકાંત બેઠેને લોકોપકારક થવાના હેતુથી વિવેકરૂપ લક્ષ્મણજી જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજી પાસે પ્રશ્ન કરવા લાગ્યા કે, 'હે સ્વામિન્! દુઃખરૂપ જગતજાળમાં ફસેલો આ જીવ વિવિધ પ્રકારે દલેશ પામે છે. આ જાળમાંથી તેને છટવાનો ઉપાય હું આપના શ્રીમુખથી શ્રવણ કરવા ઇચ્છું છું કે જેમાં પ્રેમ, પરા ભક્તિ, વૈરાગ્ય, અને વિજ્ઞાનસહિત જ્ઞાનનું શાંતિ આપનારું વર્ણન આવે, તો તે પ્રમાણે સંભળાવવા કૃપા કરશે. હે નાથ! આ અમૃતને પાવાને માટે આપજે સુધાસિંધુરૂપ છો, બીજું કોઈ અતિ અદ્ય પ્રમાણમાં પણ કરી શકવા સમર્થ નથી.'

એવા પ્રકારનાં તેમનાં વચન સાંભળીને જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરમુનાથજી પરમપ્રિય વચન બોલવા લાગ્યા કે, 'હે લક્ષ્મણ! જે શુભથી પણ શુભ, ને તેથી પણ અત્યંત શુભ પરમતત્ત્વ છે, તે હું તારી આગળ દઉં છું. તેને ચિત્તને સાવધાન કરીને સાંભળ. તેને જાણવાથી પુરુષ જામને ત્યજી દે છે. તેથી સંસાર રાત્ય છે વા અસત્ય, એવો અંશય જતો રહે છે. આમાં દહેવાનો ભાવ આમ છે કે, સમગ્ર દરવાદર્યને આત્મા જાણીને જ આનંદસ્વરૂપ પોતાના આત્મામાં મગ્ન થઈ જાય છે. આ હેતુથી હું પ્રથમ પ્રદિપ્ત વ્યવહારનું વર્ણન તારી આગળ કરી જણાવું છું. ને પછી તેની નિવૃત્તિનું સાધન જે વિજ્ઞાન-પુણ્ય રત્ન તેને ન જાણનારો હે ભાગ્યવાન નાગેશ! બ્રહ્મથી પં ક્રિયાવર્તન એક ચતુષ્વચનમાં જ છે, બીજું કોઈ પણ

શક્તિ દાંર્ધ ચૈતન્યથી ભિન્ન નથી, કે જેમાં તકં જની શકે; પરંતુ વ્યવહારસિદ્ધિને માટે તે જ શક્તિ ચૈતન્યની સત્તાથી મહત્ત્વને ઉત્પન્ન કરે છે.

જેવી રીતે પુરુષનું વીર્ય સ્ત્રીના રજની સાથે સંબંધ પામીને જન્મેને એક પિંડ જને છે. તેની અંદર અનેક ગુણ રહેલા છે. એવી જ રીતે ચૈતન્યનો અંશ પ્રકૃતિની સાથે મળીને મહત્ત્વ થયું, કે જેમાં સર્વ સંસારના કારણરૂપ બે શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ ને ગંધરૂપ સૂક્ષ્મ પંચતત્ત્વમાત્રાદિ અનેક ગુણ રહેલા છે, તે મહત્ત્વથી ચૈતન્યની સત્તાથી ત્રિગુણાત્મક અહંકાર થયો. તે અહંકારથી પ્રથમ સૂક્ષ્મ શબ્દતત્ત્વમાત્રા પ્રકટ થઈ ને શબ્દથી આકાશ થયું. તેથી આકાશમાં શબ્દગુણ છે. વળી શબ્દ ને આકાશ સહિત સ્પર્શથી વાયુ થયો. આ કારણથી વાયુમાં શબ્દ ને સ્પર્શ બંને ગુણ છે. શબ્દ, આકાશ, સ્પર્શ ને વાયુ સહિત રૂપથી અગ્નિ થયો. તેથી અગ્નિમાં શબ્દ, સ્પર્શ ને રૂપ એ ત્રણે ગુણ છે. શબ્દ, આકાશ, સ્પર્શ, વાયુ, રૂપ ને અગ્નિ સહિત રસમાંથી જળ થયું. આ હેતુથી જળમાં શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ ને રસ એ ચારે ગુણો છે, તેમજ શબ્દ, આકાશ, સ્પર્શ, વાયુ, રૂપ, અગ્નિ, રસ, ને જળ સહિત ગંધથી પૃથ્વી થઈ ઓટલા માટે પૃથ્વીમાં શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ ને ગંધ આ પાંચે ગુણ છે. એવી રીતે ત્રિગુણાત્મક મહત્ત્વથી સૂક્ષ્મતત્ત્વમાત્રા સહિત પાંચ તત્ત્વ થયાં. તેમાંથી સમગ્ર જગતની રચના થઈ છે. તે વિવેકરૂપ લક્ષમણ! તે વાતને પણ ચાલેલ. તે પાંચે તત્ત્વના સત્ત્વગુણના અંશમાંથી શ્રોત્ર, ત્વચ્છ્ર, ચક્ષુ, રસના ને માણ્વ એ પાંચ ઈન્દ્રિયો અને અત્તરૂપ થયું. રમેગુણના અંશથી શ્રી પાંચે પાંચ વાયુ ને ઉપન્ય આ પાંચ ઈન્દ્રિયો થઈ અને માણ્વ અપાન બાહ્ય કીડાન ને સ્વમાન આ પાંચ માણ્વ થયા.

જાણીને તેની એવામાં તત્પર રહે અને ઉપરથી મૃત્તિકા, જળ વગેરેથી શુદ્ધ રહે, અંતઃકરણમાંથી કામક્રોધાદિ વિકારોનો ત્યાગ કરીને શુદ્ધ રહે, અને શિવજીની પૂજામાં સદૈવ જ તત્પર રહે; કેમકે પરમાત્મા શિવજી ઘણા જ શીઘ્ર પ્રસન્ન થઈને કૃત્યાણુ કરે છે. પરધન અને પરદારાદિથી ચિત્તને હઠાવીને સ્વધર્માનુસાર એટલા કરતો એકાંતમાં નિવાસ કરી આત્મજ્ઞાનને અર્થે ચાલ કરે, વિષયી મનુષ્યોના સંગનો સદૈવ જ ત્યાગ કરે; કેમકે પ્રાણી જેવી રીતે ઉષ્ણતાથી ડુઃખી તો થાય છે, પરંતુ મૃત્યુને પ્રાપ્ત થઈ જતો નથી. પણ જ્યારે તે જ ગરમીનો સંબંધ થઈને જે પવન લાગે છે, કે જેને લૂ થહે છે, તેથી પ્રાણી શીઘ્ર જ મરી જાય છે. તેવી રીતે વિષયોના સંબંધથી પુરુષ ડુઃખી તો થાય છે, પરંતુ નાશ પામતો નથી. પરંતુ વિષયી પુરુષોના સંયોગથી તો મનુષ્ય આ લોક ને પર લોક બન્નેથી નદમદ્દ થઈ જાય છે, તેમાં જરા પણ સંદેહ નથી; એટલા માટે દુર્જનોના સંગનો સદૈવ જ ત્યાગ કરવો. અને એક આત્મા સર્વમાં પરિપૂર્ણ રહેલ છે, બીજું કંઈ નથી, એવી રીતે તદ્દાકારવૃત્તિ થવી અર્થાત્ આત્મપદમાં સ્થિતિ થવી તેને વિજ્ઞાન કહે છે. તે આત્મા કેવો છે? જે મનનો સંદેહ, ચિત્તનું ચિંતન, બુદ્ધિનો નિશ્ચય, ને અહંકારનું અભિમાન નથી; તેમજ કામ, ક્રોધ, લોભ ને મોહાદિક પણ જેમાં નથી; તથા આવશ્યકરૂપ સ્વયંપ્રકાશરૂપ સૂર્યવત્ પોતાની સત્તા અર્થાત્ પ્રકાશથી મન, ઇન્દ્રિયો ને દેહાદિને પ્રવૃત્તિ કરવાની શક્તિ આપનારો અને પોતે પડે સર્વથી પૃથક્, સદા એકરસ પરિપૂર્ણ, અદ્વિતીય કે જેની તમામ બીજું કંઈ નથી. તે સર્વનો દ્રષ્ટા, અને સ્વાનુભવગમ્ય અર્થોગ બુદ્ધિનો પણ વિષય નથી. એવી રીતે મુક્તિ ઉપદેશથી અને વેદાનુશાસનના અવલોકનથી જીવાના

છે તેને પણ સાંભળેા. યમ^૧, નિયમ, આસન, પ્રત્યાહાર, ને પ્રાણાયામાદિ વડે જેનું હૃદય શુદ્ધ છે, અર્થાત્ જેના કામક્રોધાદિ નિવૃત્ત થઈ ગયા છે અને જે ધારણા,^૨ ધ્યાન ને સમાધિ વડે શાંત પદમાં સ્થિત થયા છે અથવા વિવેક,^૩ વેરાગ્ય, શમ, દમ, ઉપશમતા, તિતિક્ષા, શ્રદ્ધા, સમાધાન ને મુમુક્ષુતા વડે જેનું ચિત્ત શુદ્ધ થયું છે તથા શ્રવણ,^૪ મનન, નિદિધ્યાસન ને સાક્ષાત્કાર વડે જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્માકાર વૃત્તિ-

૧. યમ—પ્રાણીમાત્ર પર દયા રાખવી, સત્ય બોલવું, બ્રહ્મચર્ય અર્થાત્ ઇન્દ્રિયોને છતવી, ને ચોરી આદિ નિપિદ્ધ એષ્ટા કરવી નહિ. નિયમ—શૌચ, સંતોષ, તપ, સદ્મંથવિચાર, ઇશ્વરભક્તિ, ને ગુરુસેવા. આસન—પદ્માદિ. પ્રત્યાહાર—મન સ્વાધીન. પ્રાણાયામ—શ્વાસ રોકવો.
૨. ધારણા—ચિત્તને એકાગ્ર કરવું. ધ્યાન—પોતાના ઇષ્ટદેવનું હૃદયમાં ધ્યાન કરવું. સમાધિ—જાન-કરણનું બ્રહ્માકાર પરિણામ થવું.
૩. વિવેક—સત્યાગ્રત્ય વસ્તુનું જ્ઞાન, અર્થાત્ બ્રહ્મ સત્ય છે અને સંસાર અસત્ય છે. વેરાગ્ય—મિથ્યા જે આ લોક ને પરલોકના ભોગ તેની ઇચ્છાને ત્યાગ. શમ—મનને રોકવું. દમ—શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયોને રોકવું. ઉપશમતા—સ્વધર્માનુષ્ઠાન કરવું, અર્થાત્ જમનથી ઉપરામ થઈને મેદાને માટે યત્ન કરવો. તિતિક્ષા—શીતો-ગ્રીષ્મ ને મુખ્યદુઃખાદિ દ્વંદ્વને સહેવું. શ્રદ્ધા—ગુરુનાં ને વેદાંતનાં વાક્યોને અપ્રાણીક જાણીને તેમાં દૃઢ વિશ્વાસ રાખવો. સમાધાન—ચિત્તને એકાગ્ર કરવું. અર્થાત્ પૂર્વોક્ત નિયમોને ધારણ કરવા મુમુક્ષુતા—મુક્તિસંદિગ્ધ જમનની નિવૃત્તિ અને પરમાત્મની પ્રાપ્તિરૂપ મેદાની ઇચ્છા.
૪. શ્રવણ—સત્યાગ્રત્યનો વિચાર કરવો, અથવા શ્રદ્ધાપૂર્વક ગુરુના કૃપાથી શ્રવણ કરવું. મનન—મુમુક્ષુથી સાંજગીને એકાંત-વિષયના વિચાર કરવો. નિદિધ્યાસન—મુમુક્ષુથી શ્રવણ કર્યા પછી તેના વિષયને ધ્યાનમાં લેવા. અર્થાત્

ત્યારથી તૃપ્ત્યા નકટી છે. અર્થાત્ સન્મુખ ભણી રહી શકતી નથી. કેમકે વિચાર કરીને તૃપ્ત્યા ભણી જોવામાં આવે, તો તૃપ્ત્યા પણ વંધ્યાના પુત્રની ચેઠે મિથ્યા છે. ત્યાર પછી તે તૃપ્ત્યાએ દુઃખી થઈને પોતાના ભાઈ ખરદ્વપણને મોકલ્યા ને કહ્યું કે, 'તેમણે મને તો અંગભંગ કરી નાખી પણ હવે તમે જાઓ.' તૃપ્ત્યા ન થઈ તો આલ્સ્યું, પણ હવે તેમને મોહ તો નિશ્ચય જ થશે. અર્થાત્ સમચંદ્ર એવો વિચાર તો અવશ્યજ કરશે કે રાજા હશરથનું મરણ થવાથી મારી માતા ભાઈ અને પ્રજા સર્વ દુઃખી થશે, તેમની રક્ષા કરવી અવશ્યજ મને ઉચિત છે. એવી રીતે મોહને પ્રાપ્ત થઈને અયોધ્યા પાછા આવ્યા જશે. એવું સાંભળીને મોહરૂપ ખરદ્વપણ પણ ધણાએક રાક્ષસોને લઈને હોધિત થઈને આવ્યા; ત્યારે જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામ-ચંદ્રજીએ મોહરૂપ ખરદ્વપણાદિ અનેકનેક રાક્ષસોને ક્ષણવારમાં નષ્ટ કરી નાખ્યા. તેથી પછી જ્યારે સર્પણખાએ અજ્ઞાનરૂપ રાવણ પાસે પોતાની સર્વ હદીકત કહી, ત્યારે રાવણે કામરૂપ મારીચ રાક્ષસને સમજાવ્યું કે, 'આલો આ બંને બાળકોની સાથે જે અતિ સુંદર સ્ત્રી છે તેને હરી આવીએ.' મારીચ બોલ્યો, 'હે રાક્ષસરાજ! તે બાળક નથી તે તો સાક્ષાત્ જગદીશ્વર સચ્ચિદાનંદ છે. કેમકે એક સમય તે વિશ્વાસરૂપ વિશ્વામિત્રના યજ્ઞમાં આવ્યા હતા, ત્યાં તેમણે હું કામરૂપ મારીચને મુનિના હૃદયમાંથી રાખ્ધરૂપ એક જ બાણથી કાઢી નાખીને અહીં ફેંદી દીધો છે. ત્યારથી હું તો તેમના પ્રભાવને જાણું છું. અને જયન્તીન થઈને અહીં જ પડી રહેલો છું. એટલા માટે તમે પ્રજા એવો વિચાર ન કરો, નહિ તો સારું થશે નહિ.'

આ સાંભળી પામું ફરી રાવણે ॥હું કે, 'અરે હુદ! તું મારા કદા પ્રભાણે કરતો નથી? તારી ખુદિ નષ્ટ થઈ ગઈ છે.

આગળ રાવણે દુઃખી કરેલો તે ધર્મરૂપ જટાયુ પડ્યો હતો તે સ્થળે આવી પહોંચ્યા. તે જટાયુ જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્ર-જીનાં દર્શન કરીને કૃતકૃત્ય થઈને લગવાનશ્રીના ચરણોમાં આવી પડ્યો, અને ઘોડા વખત સુધી તો જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામ-ચંદ્રનાં દર્શનરૂપ સુખસમુદ્રમાં ડૂબી રહ્યો. પણ પછી જિલો થઈને જે મૂર્તિને હૃદયમાં જોઈ રહ્યો હતો, તેને સન્મુખ પ્રત્યક્ષ જોઈને સ્તુતિ કરવા લાગ્યો. ધર્મરૂપ જટાયુ બોલ્યો કે, 'હે સીતાપતે ! જેકે આપનું સ્વરૂપ માયાની પાર, તોલમાપથી રહિત છે, તથાપિ આપે આપના ભક્તોને માટે માયામય સ્વરૂપ ધારણ કર્યું' છે, કે જેને હું આ સમય આ નેત્રોથી જોઈ રહ્યો છું, તેથી મારાં ધન્યભાગ્ય છે. હે પતિતપાવન ! આપનું ધ્યાન બ્રહ્માદિ દેવતા પણ કરે છે. કેમકે સંસારસમુદ્રથી પાર થવાનો આધાર કેવાળ આપના ધ્યાનરૂપ નૌકા જ છે. બીજો કોઈ પણ નથી.

હે જગદીશ્વર ! જે કોઈ પુરુષ આપના ધ્યાનરૂપ નૌકાનો ત્યાગ કરીને અન્ય વસ્તુનો આશ્રય લે છે, તે પુરુષ આ સંસાર-સમુદ્રમાં જ ડૂબકાં ખાતો ખાતો રાગદ્વેષાદિ ગ્રાહીનો ગ્રાસ થઈ બંધ છે. હે રઘુવંશજૂવણ ! આપ અંતર્યામીરૂપે સર્વના હૃદયમાં સ્થિત છો. પરંતુ જે પુરુષ આપથી વિમુખ છે, અને આપને અંતર્યામી દ્રષ્ટા બાણીને પણ અનર્થ કરે છે, તેને વારં-વાર પિછાર છે ! જે આપથી બહિર્મુખ થઈને અનેક પ્રકારનાં દુઃખ પામે છે છતાં પણ પાછા વિષયાસક્ત જ રહે છે. તેમને પિછાર છે કે સત્સમુજ્જાયક ! જે પુરુષ આપની ભક્તિને તજીને ઇલાન પદાર્થોથી સુખને ઇન્ડે છે. તે મહા મૂર્ખ છે કેમકે તે વસ્તુથી તુલની નાહત. કે-સ જોઈને કે જેના ઉપર હે-સ પડે તેના નાશ પામે તેના નિષ્વાસ ને કે-સ છે તેના નાશ તુલની નાહત કરવા તે જેના કોઈ પુરુષ

થાય; છતાં જગત પણ પ્રતીત થઈ રહેતું છે ! એવી આપની અદ્વિત લીલાને જોઈને જુદા કંઈ કામ કરી શકતી નથી. પરંતુ જેના ઉપર આપની કૃપા થાય તે જ પુરુષ આ અણુગ્રિપજેલી જગતભાગધી છૂટીને આપને જાણે છે. જે આપની માયા વડે મોહિત થઈ રહેલો છે અર્થાત્ શબ્દ, સ્પર્શાદિ વિષયોમાં આસક્ત થાય છે, તે પુરુષ આપને જાણી શકતો નથી. હે જગતના દારણરૂપ માયાધિપતિ ! આપનાં દર્શનની આકર્ષણશક્તિથી જ આ મારું શરીર રહ્યું હતું; નહિ તો ક્યારનો હેડને પ્રાણનો વિયોગ થઈ ગયો હોત. કેમકે જગન્માતા શાંતિરૂપિણી સીતાજીને અજ્ઞાનરૂપ રાવણ છળીને લઈ જતો હતો, તે વખતે મેં તે દુહને શોક્યો, અને અનેક પ્રકારે દુઃખી પણ થયો. પરંતુ તે ચંડાળે મને તો અંગભંગ કરીને પડતો મેર્યો અને સીતાજીને લઈ ગયો. હે રણવંશજૂવળ ! ત્યાંથી હું આપનાં દર્શનની અભિગ્રાપાથી ગાહીયાં જ પડ્યો રહેલો છું, તે હવે આપનાં દર્શનથી દૃતદૃત્ય થયો છું. હે નાય ! તે અજ્ઞાનરૂપ રાવણનો નાશ કરવાને તો આપની કૃપાથી હું ધર્મરૂપ જટાયુ સમર્થ હતો જ, પરંતુ આપનો નિયત કરેલો જે વ્યવહાર તેનું ઉત્થાપન કોણ કરી શકે છે ? હે સ્વામિન્ ! આપનો મહિમા આજ જ જાણો છો. જેનો પાર બ્રહ્માદિ દેવતા પણ પામી શકતા નથી; તેને કહેવાને હું તુચ્છજુદિ માંસાહારી પક્ષી કે રી રીતે સમર્થ થઈ શકું ? હું તો આપનાં પવિત્ર દર્શનથી મારા જન્મને જ સફળ કરના આપના પરમધામમાં બાંધે છું.

અતઃ નતે દર્શને તે પર્મરૂપ જટાયુ જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામ-ચરણના ચર્ચાનના આલોકના લાગ્યો. જ્યારે પ્રવ્રત થઈને શ્રીરામચરણને જટાયુને કયું કે. 'હું જ્ઞાન ચર્ચાનને જાણ કરી ૬૩ મુ' ત્યારે જટાયુએ કયું 'હે સ્વામિન્ ! તારા લોકો

શ્રીરામચંદ્રજી પણ ત્યાં જઈ ચડ્યા. ત્યારે તે શળરી દ્વરથી ન તેમને જોઈને મુનિનાં વચનનું સ્મરણ કરીને ઢોડી અને જઈને ભગવાનશ્રીનાં ચરણોમાં જોશુદ્ધ યજ્ઞને પડી ગઈ. ફરી ઊઠીને જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરઘુનાથજીને જોઈ અંતરમાં ભક્તિવાળી તે પ્રીતિરૂપ શળરી અચલ અનુરાગયુક્ત ગદ્ગદ કંઠે સ્તુતિ કરવા લાગી:

‘હે રાજેન્દ્ર ! હે જ્ઞાનસ્વરૂપ રામ ! આપને મારા નમસ્કાર છે. જેના મહિમાનો કોઈ પણ પાર પામી શકતું નથી એવા અમાપ તેજવાળા, મહાન બળવાન, શાંત સ્વભાવવાળા આપને મારા નમસ્કાર છે. હે જગતના ઉત્પત્તિ, પાલન ને સંહારના કારણરૂપ વાસ્તવ પ્રકૃતિથી પર, સાક્ષાત્ જ્ઞાનસ્વરૂપ ! આપને મારા નમસ્કાર છે. હે ચરાચરમાં સત્તાસ્કૃતિરૂપથી વ્યાપક ! આપને મારા નમસ્કાર છે. હે રાઘવ ! આપ જગતમાં તંતુપટવત્ વ્યાપક છો, અને આપમાં સંસાર ઢટકકુંડલાદિવત્ દ્રવિત છે. એવા જે વ્યાપ્યવ્યાપકરૂપ આપ છો તે આપને મારા નમસ્કાર છે. હે નાથ ! જ્યાં મુખી પુરુષ આપને બળ્યતો નથી ત્યાં મુખી દુઃખરૂપ બંધનમાં બંધાયેલો રહે છે, પણ જ્યારે આપના વાસ્તવ સ્વરૂપને બળે છે, ત્યારે તે સર્વ બંધનોથી છૂટીને આપસ્વરૂપ જ થઈ જાય છે. એવાં સઘળાં દુઃખોથી છોડાવનારા આનંદધન જે આપ જ્ઞાનસ્વરૂપ છો તેને તજીને અંતે દુઃખદાયી શ્રી, પુત્ર, ભાઈ, બંધુ, પત્ન, ને ધામાદિને માટે જે પુરુષ અનર્થ કરે છે. તેને વારંવાર ધિક્કાર છે. હે જગદીશ્વર ! આપ નિર્ગુણ નિરાકાર અલખ નિરંજન છો, અને આપના રામે-રામના અનંતકોટિ પ્રદાંડ છે. એવું જે આપનું વિશ્વપ્રભુ સ્વરૂપ છે. તેને મારા નમસ્કાર છે. હે સ્વામી ! શ્રોત્ર, ત્વક, ચક્ષુ, રંજના, ઘ્રાણ—એ જ્ઞાનેન્દ્રિય તથા વાક, પાણિ, પાદ, વાયુ ને ઉપરધ—એ કર્મેન્દ્રિય આપમાં નથી. વગી આપથી આ સર્વ

પર! શાંતિરૂપિણી બનકી પણ પોતાના કમલવત્ કરોથી નાં ફળફૂલ શુદ્ધ કરીકરીને અતિ શ્રદ્ધાથી મને લોળન પાતી હતી; પરંતુ જેવી મીઠાશ આ બોર ખાવાથી અનુભવ છે, તેવી મીઠાશ તે ફળફૂલોમાં પણ મેં કદી અનુભવી હોતી. વળી હે નાગેશ ! અનેક ઋષિમુનિ અને રાક્ષસોએ મને યજ્ઞોનાં ફળ અર્પણ કરેલાં છે; પરંતુ હું જેવો આ બોરોના અર્પણથી તૃપ્ત થયો છું, તેવો તૃપ્ત તે યજ્ઞોથી થયો નથી.'

એવી રીતે અન્તર્યામી ભક્તવંત્સલ જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરામચંદ્રજીએ તે પ્રીતિરૂપ શબરીની પ્રશંસા કરતાં કરતાં સુકાયેલાં બોરોને આરોગ્યાં. અને શબરી તો આનંદમાં એવી ડૂબી, કે તેને એમ પણ શુદ્ધિ રહી નહિ કે મારા સ્થાન પર કોણ આવેલું છે, અને હું કોણ છું તથા ક્યાં છું ? એવો પ્રેમ ભેદને શ્રીરામચંદ્રજીએ તેને ગળે ખજાડી દીધી.

તે વખતે તે શબરી' સાવધાન થઈને બાજુ બેઠીને દેહેવા લાગી કે, 'હે નાથ ! પ્રથમ તો ત્રીન્દ્રી ભૂત જ અધમથી પણ અધમ છે. વળી ખીન્દ્રું પાછી તેમાં પણ હું મતિમંદ, વનમાં રહેનારી પણ સમાન પ્રમાદ સિવાય આપની ભક્તિનો જેનામાં લેશ પણ નથી એવી છું. તે હું આપની સ્તુતિ કેવી રીતે કરી શકું ? હે જગદીશ્વર ! જે પુરુષ, સ્ત્રી, પુત્ર, ધન અને વિદ્યા, બળ તથા પ્રતિષ્ઠા વડે યુક્ત છે, પણ આપના ચરણોમાં પ્રીતિ નથી, તે પુરુષ બકરીના ગળાના આંગળાની પેઠે નિષ્ક્રમ જન્મ પામેલો છે. હે સ્વામી ! હું ને ધન, ભૂતિ, વિદ્યા અને આપની ભક્તિ એ સર્વથી હીન છું; પરંતુ આપે આજ હું પતિવને કૃતાર્થ કરી છે. બહા. એવી દયામુગ્ધાની સ્તુતિ કોણ કરી શકે તેમ છે ?'

એવી રીતે કહીને તે ફરી ચરણોમાં આંગળી પડી. ત્યારે રામચંદ્રજીએ તેના પાંજરા પર હાથ રાખીને ક્યું કે, 'હે

